大明仁孝皇后勸善書卷之十六

嘉言

傳 姦回不軌。禍倍下民。○勿謂何傷。其禍將長。勿謂何害。其禍將大。勿謂不聞。神將伺人。○惡其心。必內險之。害其身。必外危之。○如懷姦慮。神明殛之。○人道悖於下。効驗見於天。雖有隱謀。神照其情。○己所不欲。豈可嫁禍於人。○性行危險。用之適為作禍。○陽淋不競。則陰慝長。○為不善於幽。而蒙刑於幽。夫是謂之定論。○內懷姦利。承顏順旨。其為禍患。不亦深乎。○人有為不善之事。幸其人之不見不聞。安然自肆。無所畏忌。殊不知人之耳目可掩。神之聰明不可掩。○惡不可積。過不可長。積惡長過。逞亂之源。○有沉惡伏過。天地罰之。鬼神報之。天地所罰小大。猶發鬼神所報遠近猶至。○擠人者人擠之。侮人者人侮之。出乎爾反乎爾理也

釋 心之可畏。甚於毒蛇惡獸怨賊。犬火越逸。未足喻也。○寃習交爭。發於含恨。如陰毒入懷。抱畜惡。菩蘊見寃。如飲鴆酒。○嫉妬陰謀。敗道壞德。○人情險惡。陰毒沿流。○面貌似銀盤。心中黑如漆。死後受波吒。更莫稱寃

屈○閑門私造罪准擬免灾殃被他惡部童抄得報閻王○毒心內盛徇
私欺怠則墮畜生○若諸衆生因其積集諸惡業故所感一切極重苦果
○懷毒陰謀則累刧彌結無解脫之期○常懷慘毒無慈愍心造一切罪
【道】張機者困於機設險者困於險○有機事者必有機心○含想毒念嫉
妬於人天神糺筆地官奏言注名黑簿考至殺身寂不可犯害及子孫○
勿懷毒惡心陰謀諸一切以身譬他人能作是念者可證無上道○陰賊
凶虐則三官執罰○有外名者未必有內行有陽譽者不能解陰罪○口
親心疎貌合行離陽敦同志之言陰挾蜂蠆之毒天人所共惡招禍之符
檄也○含生積惡過重業集地獄之報有所不容○萬過千愆積而不解
地獄之報瞋目不逃○為惡於明顯者人得而誅之為惡於幽暗者鬼得
而誅之○積諸罪業行諸苦毒者鬼神害之千灾隨之○陰賊良善則有
陰禍○陰匿暗昧伏奸藏欺不義不仁無恩無德北斗定為大惡○包貯
險心始於害人終反害己○外無害人之跡而陰運害人之機受禍者初
不甚覺而見遠者實誅其心○牢獄枷鎖切身者從謟毒阿黨中来○越

奸越狡越教窮。奸狡原来天不容。富貴若從奸狡得。世間呆漢吸西風。○

乾坤宏大。日月照鑑分明。宇宙寬洪天地不容奸黨。

感應

宋丁謂為相。姦邪擅權。譖逐忠良。貶李文定於衡州。遣中使齎詔賜之。不道所以。李聞之欲自裁。其子東之救之得免。謂因肆行貶竄。貶寇準為雷州司戶。王曾疑責太重。丁謂熟視曾曰。居停主人。恐亦未免。蓋指曾嘗以第宅假準。曾蹴然懼。遂不復爭。謂惡準迪。必欲置之死地。初擬準崖州司戶。馮拯曰。崖州再涉海波。乃改雷州。後半歲謂得罪。遂貶崖州司戶。有作詩送謂曰。若見雷州寇司戶。人生何處不相逢。初謂命宋綬草寇準責詞曰。春秋無將。漢法不道。皆證事也。綬卒改易之。不純用其語。及謂被貶。其責詞曰。無將之戒。舊典甚明。不道之辜。常刑罔赦。謂道出雷州。準遣人以蒸羊迎之境上。謂欲見準。準拒絕之。人皆謂天道報復。安可誣也。

宋南康都昌縣傅氏女。將適江州彭氏子。求故紙於同居從兄。欲以包裹付物。其從兄素懷嫌隙。遂將經卷數幅。皆書戲謔詩詞。及往来書信等與

之。後彭氏子見而大生疑嫌。此女莫能自明。遂自經死。越三日。彭氏子暴亡。將殯而甦。言曰。被二紅衣人扯去。到一大庭闕。有王者中坐。引其妻與之供對。遂對以見故紙之故。方疑信間。而彼自經死。非我殺之。王遂問故紙緣由。妻言其故。正命吏書其從兄姓名。遣二卒追問。不逾時。其從兄至。便自承伏。王即就案判斷。吏讀判云。其從兄放還。減壽二紀。彭氏子放還。傅氏女因緣未終。令再生彭氏家作男子。讀訖。妻大哭。彭亦哭。吏推出門而甦。遣人報傅氏。其從兄亦暴亡。方甦所言亦同。彭後再娶生男子。命名曰傅生。越八年。從兄死。年三十九。

宋乾道初。鄉人有劉氏徐氏同結省課。俱在場中。互相檢點。劉見徐文卷勝。遂擲棄之。紿云。人叢中不覺誤為失之。徐乃涕泣徧尋。有一吏見卷收置袖中。問姓名同。遂還之。云因人擲之地上。我為收在。是歲徐遂登科。而劉下第。亦異事也。

宋曹州人趙諫。嘗為小官。以罪廢。惟以録人陰事。控制閭里。無敢迕其意者。人畏之甚於寇盜。官司亦為其覊紲。俯仰取容而已。兵部員外郎謝濤

知曹州。盡得其凶跡。逮繫有司。具前後巨蠹狀奏列章下御史按治。姦贓狼籍。遂論棄市。曹人皆相賀。因此有告不干己事法。著于勑律。

元。至元癸未吉州安福縣劉顒質疽發背。治之瘥。復發于臂。再治之瘥。復發于背。醫者曰。人事盡矣。恐有天殃。顒質遂命道流告斗。是夕告斗既罷。道流語顒質曰。此非告禳可免。恐君行已有積愆也。道流既去。顒質遂卒。即有一人持牒來。追引至陰司。見閻摩王。王坐殿上。責問顒質曰。汝生犯天律。故杖爾。告斗遽可免乎。顒質對以無罪。王者曰。汝在人家作舘。作許多罪過。顒質遂對以平生舘寓歷其處。其處所作為皆可對人言。忖之於心。一毫無愧。王者曰。汝舘寓其人家。造端令其致訟。遂至兩家破蕩。豈得無罪。顒質曰。此乃其弟顒立。非其也。王命吏取籍觀之。語顒質曰。時爾弟尚幼。未能盡謀。發蹤指示。皆爾為之。顒質不服。王遣人追其弟顒立。須臾至庭下。王具以其事問之。顒立曰。其少從兄在彼受學。兩家搆訟時。兄以東家不能禮待。嘗遣其與之言。今若論此罪。與之言者實其。非兄。王曰。陰司論惡定報。不准相讓。時顒質已服。王發赴刀劒獄受報。令送顒立還。顒

立忽如夢覺。備言其事。遂作佛事追薦之。

唐杜正倫。與城南諸杜昭穆素遠。求通譜。不許。銜之。諸杜所居號杜固。世傳其地有旺氣。故衣祿富盛。他日正倫執政。建言鑿杜固通水以利人。及鑿之日。川流如血。諸杜遂衰。諸杜雖衰。而正倫旋亦受害。貶死橫州。

宋宣城符離鎮人符助教。善治癰疽。而操心甚亡狀。一意貪賄。病者瘡不毒亦先以藥發之。前後隱惡不勝言。嘗入郡為人療疾。將辭歸。出市買果子。正坐肆中。見一青衣卒忽至。瞠目曰。汝是符助教耶。陰司喚汝。示以手內片紙。皆兩字或三字作行。市人盡見之。疑為所追人姓名也。符曰。使者肯見容我到家否。曰。當即取汝去。且急歸。以七日為期。遂不見。渦城相傳符助教被鬼取去。及還至鎮岸。臨欲登。青衣已立津步上。舉所執藤棒點其背。符大叫好痛。青衣曰。汝元來也知痛。所點處隨手成大疽如盌。凡呼號七晝夜乃死。

宋李符。眞宗時為諫議大夫。時盧多遜當貶。求見趙普。云朱崖雖在海外。而水土無他惡。雷州雖在內地。而至者必死。望追改前命。以外彰寬宥。乃

置於必死之地。普領之。後月餘。符坐事貶宣州行軍司馬。上怒未已。令再貶嶺外。普具述其事。即以符知雷州。到郡月餘卒。

宋江南計吏止于傳舍閒。及將就路。以馬殘草瀉於井中。而謂已無再過之期。不久復由此飲。遂為昔時剉刺喉而死。後人戒曰。千里井。不瀉剉。

宋奉符令錢若愚。早歲補官。姦險狠愎。在處多不成任。晚亦迍蹇。子女淪喪。觸目無聊。因投詞於龍虎山。扣頭禱謝。是夕夢一神叱曰。汝姦險狠愎。奪筭將盡。尚何謝焉。未幾果卒。

晉時張駿據有涼州。忌宋鎮軍將軍武威陰鑒。以其宗族強大而多功也。遂諷其主簿魏纂使誣鑒謀反。駿逼鑒自殺。後三年纂病。見鑒在側。遂死。未幾駿亦卒。

宋張商英監荊南鹽院。周師厚為湖北提舉常平。有供給酒數十餅。陰俾張賣之。張言於察訪蒲宗孟。劾其事。師厚降官。後數年張為館職。屬舉子於判監舒亶。亶繳奏其簡。商英奪官。始亶廢斥累年。熙寧中張為御史。力薦進用甚峻。至是反攻商英。亦世之所謂鄭也。

昔張中父子。動輙忿爭。指天罵日。以自表見。及其子姪互爭分業。亦復如是。祠祀鬼神。更相呪詛。父子兄弟。可謂愚狠。不數年間。死喪淪亡。一門殆盡。雖有一房不預。亦復破敗。不及曩時。此皆指天地以證鄙懷之報也。

宋。有楊長者。出入一寡婦家。頗似親密。人或議之。寡婦素悍。不勝其忿。乃告天祀鬼。以詛其人。不一年寡婦與楊長者。兩日相繼而死。

宋程華。既取炭丁輸官錢。偶無文憑。炭丁問索。程華遂與炭丁於神前呪詛以自明。云我若得錢。願我死後為汝家牛。未數月華亡。炭丁家果生一牛。額上有程華字。

昔揠典妻。嘗與人私。又嘗竊鄰家一巾。鄰家詬罵。典乃自呪。呪他曰。若我妻果與人私。及竊汝家巾者。當為震霆所擊。否則汝亦如之。是夕即雷霆大震。果皆斃於雷斧之下。典脇下有字曰。痴人保妻貞。將身以為質。妻脇下亦有字曰。行姦為盜。當使皆知。

昔佛在世時。有一長者家富無子。更取小婦。後生一男。大婦心妬。遂刺其兒。小婦疑之。謂彼大婦。汝殺我子。大婦愚痴。不信罪報。為發呪誓。我若殺

子使我世世夫為蛇盤兒為水漂或為狼食自食已子身亦生埋父母居家失火而死作是誓已死隨地獄罪畢得生人中為梵志女長大嫁人同夫歸寧夜宿樹下蛇毒其夫挈兩子行前渡大水大者溺河小者狼食涕泣欲歸路逢一人問家安否其人答云為火所焚無復存者婦不能活再嫁一夫臨當產時其夫忿取所生子煮而與食婦既食子便棄其夫更復適人數日夫死彼國王法其夫死者婦合生埋凡前自呪一一受之自呪呪身如佛所說不為虛語衆生柰何不向正道而樂為此呪詛事哉

宋郭引鳳紹興己卯被攝入冥見一婦人鬼卒以鐵丸大小如蒸餅填塞其口繼以百鍊銅汁擘其口灌之既絶復甦既甦復灌如是數四苦不可言引鳳曰此何罪乎鬼卒曰此人生前好行呪罵故獲斯罪

唐呂用之為高駢所殺發其中堂得一石函內有一枚銅人長可三尺身被桎梏口貫長釘背上疏列高駢鄉貫閭里官品姓字為厭勝法嗚呼用之欲制高駢反為所戮當知埋蠱厭人未必果能害人適所以自速其禍戒哉

宋。襄陽鄧城縣有巫師。能用妖術。敗酒家所釀。凡開酒坊者。皆畏奉之。每歲春秋。必遍謁諸坊。求丐年計。合十餘家。率各與錢二十千。則歲內酒平善。巫亦藉此自給。無飢乏之慮。一歲因他事頗窘。用又詣一富室有所求。曰。君家最富贍。力足以賑我。願勿限常數。主人拒之甚峻。曰。年年餉君二千錢。其來甚久。安得輒增。寧敗我酒。一錢不可得。巫嘻笑而退。出駐近店。遣僕回買酒一升。盛以小缶。取糞污攪雜。携往林麓。禹步誦呪。環繞數帀。瘞之地乃去。適有道士過見之。識其為妖。而不知事所起。巫還店甚喜。俄道士亦繼來少憩。訪酒家。見舉肆遑遑憂窘。問其故。曰。為一巫所困。今酒甕成列。盡作糞臭。懼涼涼不已。欲往尋跡哀求之。道士曰。吾亦見此人。不須往求。吾有術能療。但已壞者不可救耳。即焚香作法。半日許臭止。又言凡為此法以敗五穀者。若用糞穢。罪甚大。君家宜齋戒。當奉為拜章上愬。其家方忿恚迫切。遽營醮筵。道士伏庭下。踰數刻始起。曰。玉帝有勑。百日內加彼以業疾。然未令死也。自是巫日覺踝間痒。爬搔不停。忽生一贅。初如芡實。累日後益大。巍然徑尺如毬。而所係摇摇十一縷。稍為物所觸則

痛徹心膂。不可履地。子孫織竹為簣。舁以行丐飲食。屎溲雜簣中。所至皆掩鼻。歷十年乃死。

唐洛陽丞宋之遜。太常主簿之問弟也。羅織殺王同皎。初之遜諂附張易之兄弟。出為兖州司倉。遂亡而歸。王同皎匿之於小房。同皎慷慨之士也。忿逆韋后與武三思亂國。與一二所親者論之。每至切齒。之遜竊聽之。遣姪曇上書告之。以希韋旨。三思果大怒。奏誅同皎之黨。兄弟並授五品官。之遜為光祿丞。之問為鴻臚丞。曇為尚乘奉御。天下怨之。皆相謂曰。之問等緋衣。王同皎血染也。誅逆韋之後。之遜等長流嶺南。一日見同皎擊之七孔流血。遂死。時客有問於浮休子曰。來俊臣之徒如何。對曰。昔有獅子王於深山獲一豺。將食之。豺曰。請為王送二鹿以自贖。獅子王喜。周年之後無可送。王曰。汝殺衆生亦已多。今次到汝。汝其圖之。豺默無應。遂齕殺之。俊臣之輩何異豺也。未幾。俊臣之徒皆遇禍。

唐宋申錫初為宰相。恩遇甚重。申錫亦頗以致昇平為已任。時鄭注交通縱放。以擅威柄。欲除去之。乃以友人王璠為京兆尹。密與之約。令察注不

法狀。獻其狀。擒於京兆府。杖殺之。既約定。璠翻覆小人也。以注方為中貴所愛。因欲親厚之。乃盡以申錫之謀語焉。注因逃於右軍。不旬日乃偽作申錫之罪狀。令人告之。云以文字結於諸王。圖謀不軌。以衣物金寶寄王為質。且令人劾其為手跡。皆至逼似。獄成于內。公卿衆庶無不知其寃也。三事已降。迭入論之。方得謫為開州司馬。至任數月。不勝其憤而卒。明年有恩詔。令歸葬京城。至大和九年春。其夫人亭午於堂前假寐。次見申錫從中門入。不覺驚起。申錫以手招之。乃下階曰。且來。有少事要令君見。便引出城。似至滻水北。去數里。到一墟間。見一大坑。坑邊有竹籠及小板匣者數枚。皆有封記。申錫乃提一示夫人曰。此是鄭賊。因憤怒叱咤。問曰。是誰。曰。王璠也。我得請於上帝矣。復詰其餘。曰。即自知。言訖拂然而醒。遍身流汗。當時言於家人及親屬。且以單記於衣箱中。至其年十一月。璠果以事腰斬於市。同受戮者數人。皆同坎埋於城外。乃知宋公之神靈為不誣矣。

宋雲安軍知軍郭黃中。一日詣十里外栖靈似宮燒香。夢土地之神告曰公

政事雖明。然事有隱匿。不敢不預告。明日有解私宰耕牛者至。九人之外宜察之。詰旦巡檢司果以九人解至。有一兵自稱捕獲。欲請功賞。蓋牛乃兵殺。嫁禍九人。而又執之以希功賞。公一詰之。兵即伏罪。

宋陳周士為嘉禾倅。攝郡。一日宴客於月波樓。有周監酒者。乃趙德淵之隷。是日適以小舟載客薄遊。初不知郡將之在樓也。周士顧見之。周急檥棹趍避。周士令詢之。知為周也。怒形於色。曰。某不才。望輕。遂為一卒相侮如此。乃掯摭其數事。作書達之於趙。備言贓濫過惡。時趙守吳。即日遣逮決脊編置。仍押至嘉禾示衆。時方炎暑。周士乃裸而曝之烈日中。瘡血臭腐數日而死。臨危嘆曰。陳通判屈打殺我。當訴之陰府矣。後三日。周士旦出。忽大叫云。周監酒打我背甚苦。即發背疽死。時寶祐丙辰也。

宋黄子由尚書夫人胡氏。與可元功尚書之女也。俊敏强記。經史諸書。略能成誦。善筆札。時作詩文亦可觀。於琴弈寫竹等藝尤精。自號惠齋居士。時人比之李易安云。時趙師睪從善知臨安府。立放生池碑於湖上。高文虎炳如內翰為之作記。誤書鳥獸魚鱉咸若。商厯以興。既而鐫石。分送朝

行。胡夫人一誦。即知其誤。會炳如以藏頭策題。得罪多士。而從善又以學舍張蓋歐人等嘗斷其僕。諸士既聞其事。遂作小詞譏詆之。所謂夏王道不如商王。這鳥獸魚鱉是你者。乃胡氏直指其誤也。他日胡氏殂。其婢竊物以逃。捕得之。送臨安府。從善銜之。遂鞫其婢。教言主母平日與弈客鄭日新通。所失物乃主母與之耳。因逮鄭繫獄鞫之。未幾。子由以帷薄不脩去國。事之有無。固不可誣。而從善之心甚薄矣。後十餘年。從善死。其子希蒼亦死。其婦錢氏孀處。獨任一幹主家事。有老僕知其私。頗持之。錢氏與幹者欲滅其口。以他事繫官。竟斃於獄。且擅焚之。未幾。僕家聲其寃於憲臺。時林介持憲節。方振風采。遂逮錢氏于庭。經營區援。僅爾獲免。而幹者遂加黥配。信人之存心不可以不厚。而報復之理。昭昭不容揜也如此。

宋。姚孜慶曆間同舒州桐城縣主簿王虎被檄。前往大雲倉盤量上供米麥。孜受監守等金銀財物。虛擡欠折正數小麥八千餘石。回申上司。虎但見書姓名。初不知之。及事敗。送壽州根勘。孜不欲獨受贓名。乃將元受金槖一隻。銀槖五隻。漆槖若干副。以他物遺親信送與王虎。虎不受。先教

所差人許稱中路溺水書偶漬壞請暫留信籠俟歸別取書來虎不疑留之未幾上司忽有文字備坐壽州勘院公文追攝王虎赴獄照對姚孜受贓公事虎至此始悟為孜所賣悔已無及洎到獄孜乃厚誣王虎以為實同受贓尋於王虎家搜到元受槖子集行人驗視果皆良金虎語塞不能對餓至氣結而死孜因百計厚賂推勘盡將所坐坐之孜遂得脫後數年通判潞州一日出游湖上而王虎遊魂亦遊隔岸遂得執孜不復放捨自此即恍惚如狂常若與人鬭擊甚至口鼻流血既絕復蘇如是三年每年必五七作醫巫法籙皆不能治時錢延年知潞州陳晃為運使因為聞奏朝廷乞暫差道籙宋之才到州救度之才既到即為聞奏真武初醮奏牘則孜已從臥榻趨出俯伏於真武案前細自陳白當初實是孜起心受贓非干王虎之事孜洎事發又不合嫁禍於虎至令虎寃死敢望慈悲特賜原赦時錢延年命吏傍録其語俟醒示之孜大慚即日致仕未幾遂死

唐王屋主簿公孫綽到官數月暴疾而殞未及葬縣令獨在廳中見公孫具公服從門而入驚起曰與公幽顯異路何故相干公孫曰某有寃要見

長官請雪嘗忝僚佐豈遽無情其命未合盡爲妖婢所厭以利盜竊其宅在河陰縣長官有心倘爲容選健吏齎牒往捉必不漏網宅堂簷從東第七瓦瓏下有某形狀以銅爲之釘布其上已變易矣言訖而沒令異甚乃擇強卒素爲綽所厚者持牒并書與河陰宰其奴婢盡捕得遂於堂簷上搜之果獲人形長尺餘釘遶其身木漸爲肉擊之啞然有聲綽所貯粟麥以伺閑居之費者悉爲所盜矣縣遂申府奴婢數人皆殪枯木

嘉言

【論】不仁者不可以久處約不可以長處樂○人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉○見義不爲無勇也○士庶人不仁不保四體○不仁者可與言哉安其危而利其菑○苟不至於仁終身憂辱以陷於死亡○多行不義必自斃○民反德爲亂亂則妖災生○水倍源則川竭人倍信則名不達○廢義則利不立○居今之時不安今之時法令非義也○不義不暱厚將崩○不容於天地之間其惟不仁不義乎○貧不守則致凶貴不仁則變咎○仁則生生則久久則廣大不仁則賊賊則

削。削則枯滅。義則成。成則積。積則充實。不義則敗。敗則散。散則耗蕩。

【釋】事君親而失節。雖殺身而不仁。虧忠孝而偷存。徒全儒而非義。○三毒奔馳。百憂總萃。了無仁義。頓失慈悲。○恒多造作諸惡業。不曾發起一善心。是人直趣阿鼻獄。當受無量衆苦惱。○惡起能掩善。禍起而福傾。○惡顯於事業。獲罪於幽冥。○惡人行惡。命短苦長。

【直】剛強不仁。狠戾自用。是非不當。向背乖宜。○剛非克剛。暴而無親。善念斯絕。倚惡不臻。○過生於輕慢。罪生於不仁。○妄毀仁之賊也。妄毀義之賊也。賊仁近鄉原。賊義近鄉訕。○人心惡。天不錯。○不善者動與天違。靜與地反。○不仁不義。致使鬼神相害。瘟毒流行。○禍起傷身。盖是不仁之召。○家和貧也好。不義富如何。○不結子花休要種。無義之人不可交。

感應

昔潭州湘潭縣有村民愚蠢。其妻嘗招納一商。村民罔知覺也。久而妻與商謀殺其夫。其鄉之山巔有龍窟。每烟霧自窟中出。則必雨。旱傷則鄉人於此祈禱。一日商與民往觀。因推民於窟中。歸會鄰里。與其妻為夫婦。月

餘。村民忽歸。妻與商意其為鬼。呵叱逐之。村民往告其親。親與訟之官。官審其故。對曰。方推下之時。窟旁皆茅葦。隨茅葦而落。故得無傷。窟中甚黑。久而漸光。見二小蛇居中。盤旋不動。窟中乾。但有一勺之水甚清。掬其水飲。不復飢渴。意蛇龍也。時祝叩乞庇祐而已。每窟中烟霧騰繞。則蛇漸大。頭角崢嶸。出窟而去。已而雨下。如此者六七。一日攀挐龍尾而上窟外。則龍尾掉而墮於窟旁。遂歸。轉聞上司。時胡石壁為提刑。勘其事。以妻與商皆抵罪。

宋太和曾安強未達時。家貧。嘗登快閣。倚欄觀書。廣帥艤舟閣下。一見奇之。密詢姓名。即舟中召見。許妻以女。與之。女歸家泣曰。諸姊妹俱適官人。妾獨適貧士。帥撫其座席曰。他日曾郎會坐此座位。曾初已聘同邑武溪温氏女。帥許妻之。遂停前婚。雖已娶帥女。尚貧儒也。往就鄉校。道經武溪過温之門。適温女窺窓。異其容貌。語婢曰。此人儼如灌口二郎神。婢曰。即先所議曾郎也。女恨而縊焉。曾後登第在五甲。不就。納勑歸里讀書。次科再領舉。再登科。復在五甲。再欲納勑。夢一神人引至小室。見懸一婦人。覺

思之知為溫氏也自知以此損前程不復納物升四甲後官至四川茶鹽提舉川旱曾以鄉里車水注田法教人造龍骨車繞水蔭注蛟精作妖公決灌江江水為赤或謂眞灌口二郎後身也或謂公有宰相器因停妻損德故止是云

宋開封府大桶村張氏家富有孫助教者為其行錢張之子少年一日至孫助教家妻女出侍張見其女有色謂其父母曰其欲娶之為妻解一玉帕環與其女曰以此為定張去鄰人皆賀曰有女為百萬主母矣張一時止是戲言後娶他族忽一日此女氣噎而死孫召仵作具棺以殯仵作謂小口喪不可停其有園在五里岡頭可以殯葬孫如其言仵作心利玉環可直數萬遂往發棺見女復活謂仵作曰我何在此仵作脅之曰父母以汝不肯適人使我生埋於此令不可歸不如從我女無所言遂往從之仵作帶以為妻婦人常有往張家會問之意忽朝廷劉太后上仙郡拈仵作扶護殯葬一日婦人賃馬往張氏之家張以為鬼遂用杖鞭撻至死仵作之母謂打死其婦告之官張氏下獄事既明白獄具棄市

宋鄭朝儀從子娶陸氏。鄭嘗謂陸氏曰。我若不幸死。汝毋得再嫁。汝死我亦如之。陸曰。要共百年偕老。奚為出此不祥之語。居數年。鄭果感疾自度必死。臨終。對陸復申言之。陸但俛首悲泣。鄭死。陸攜嫁資改適曾工曹。曾一日攷試他郡。陸氏昏暮獨坐。恍見一伻投書。陸視之。則筆札宛然前夫手札也。詞曰。十年結髮夫妻。一生祭祀之主。朝連暮以相懽。倖有餘而共聚。忽大幻以長往。慕何人而輕許。遺棄我之田疇。攜資財而遂去。不恤我之有子。不念我之有父。義不足以為人之妻。慈不足以為人之母。吾已訴於上蒼。待理對於幽府。陸愧駭汗。未幾果卒。

宋醫官童修己。本兩浙杭州人也。少為僧。禮錢藥王為師。郡中有王十五郎者。泛海為賈。富有財產寶貨。人謂之王都綱。其妻汪氏好事佛。日夕多請錢藥王齋。有一行童偕行。童少年。汪目慕之。後與之私。歷時久。汪謂童曰。我誠欲與你為夫妻。其如十五郎何。汪與童謀。鴆殺之。遂為夫妻。郡中人以次皆知之。又庇王家之財。汪泊童知不可住。遂遷入京。以醫藥為業。後入太醫院。差送兩浙衣輿至兗州。郡守日以迎接。晚歸驛。至小可磨橋

南。馬前忽見王十五郎云。我尋覓你來十餘年。亦知你在京作官。大江所限。無由到京。不期今日再得見。你誠殺我。還我命來。我今隨你入京。童於馬上聞知。不覺狂亂。王遂不見。還京卒于家。

昔楊大同隨其兄之官舍。過一婦人抱一女孩。遂與之私。自此即枯瘠如穀。一夕復遇其婦人。告以實曰。我爾三生前妻也。此女即爾女也。爾為商於池州。顧戀不歸。我貧困無以自給。遂投井死。上帝約法。以爾逐利忘家。致令妻子身死非命。雖別有善業。當得一第。然終不享也。果如其言。

宋史堂。徽時已娶。及登第。傲然自負。一旦遂有不得富貴家女為妻之悔。大薄其妻。不與同寢。其妻鬱鬱不得志。因感疾。凡數歲。堂不一顧。妻亦飲恨。臨終隔壁呼堂謂曰。我今死矣。爾忍不一視我耶。堂終不顧。及死。心自不安。乃從邪說。謀為厭勝。以土器盖其面。蕪以索。加木。束縛其屍而瘞。是夕女見夢其父曰。女託非人。生懷愁恨。死受厭勝。然彼亦以女故。壽祿皆削盡矣。明年果卒。然則無行於妻子。是可為乎。

昔南京有一進士。方在布衣時。貧甚。從一娼。衣食用度皆娼也。約以異時

登第不它娶。誓與偕老。及登第。皆娼僉具成就之。既而約與同歸。娼亦携一妾同舟。經汴河。一夕與其娼及妾出坐舟側。夜深。遂推二人入水。舟人以為誤墜。而進士遂以為二人俱溺矣。年餘復到京師。忽邂逅二人於通衢。進士大驚。且詢其所以。娼曰。汝何忘恩義如此。我幸不死。今得一親戚收養。止在馬行街一巷内居住。有青緣簾者即是。來日可過我。遂具酒饌往。果見其娼接入共之飲。娼令其從者且去。際晚可來取。從者去。及復來取其主。則向所到之家蕭然一區。它皆無有。盃盤狼籍。見其主縛於庭柱已死。遍體皆杖痕。詢之隣里。皆驚駭。云向來初無人居此。

宋鍾輻少俊。樊若水愛其才。以女妻之。輻後買一妾自奉。所在狂放。久不歸。因過蒲城邑。令延留飲于樓上。輻醉卧。忽夢其妻以詩責曰。楚水平如練。雙雙白鳥飛。金陵幾多地。一去不言歸。輻悟。還家。樊已死數月矣。樊死之夜。乃輻夢於縣樓之日。此因買妾而不和其室者也。坐是。困悴終身不振。

宋饒州餘干縣桐口村民段念八。紹興乙卯夏。為雷所震。挈其尸至雲外。

見有朱衣人云。錯也。復放其尸於平地。段如夢中。移時方甦。頂上并脇下皆有斧痕。出青黑汁數升。當時有桐村港口段念八者震死。此人元儲穀數倉。是歲大飢。遠近俱無有。獨閉藏不肯糶。故為天誅之。既死。其穀為火所焚。而桐之段至今盛焉。

宋建炎間蘭源有徐六公者。與寡嫂分爭。累年不決。一日天大雷雨。而寡嫂焚香拜之。須臾雷震其家。凡器具田宅纖微之物。皆從中界而為二。無毫髮之偏。

宋瀘州合江縣村民有毛烈者。以不義起富。人有善田產。輒下計謀之。必得乃已。有陳祈者與烈相善。祈有三弟皆幼。慮其長大而析其產業也。則悉舉其田質于烈。累錢數千緡。其母死後。但以見在田分為四。於是載錢詣烈。贖所質之田。烈受錢有乾沒心。約以他日取券。祈曰。得數字為證足矣。烈曰。君與我。待是耶。祈信之。後數日往。則烈避而不出。祈訟于縣。縣吏受烈賄。曰。官信文書耳。安得受錢而無券者。且言之令。令如吏言。祈乃以誣罔受杖。訴于州。訴于曹臺。皆不得直。乃具牲酒詛于社。夢神人告之曰。

此非吾所能辯。其往禱于東嶽行祠。當如汝請。既至殿上。於幡帷蔽映中。悄然若有言曰。夜間來。祈急出。迨夜復往拜謁。置狀于几上。似聞有言曰。出去。遂退。時紹興四年四月二十七日也。越三日。烈在門內。有青衣直入捽其胷毆之。奔迸得脫。號呼而死。三日。一僧為牙儈死。一奴為左者亦死。冣後祈亦死。少焉復甦。謂家人曰。吾往對毛大事。善守我七日。至十日勿殮也。祈入陰府。追烈及僧參對。烈猶以無償錢券為解。獄吏指其心曰。所憑唯此耳。安用券。遂將業鏡照之。見烈夫妻並坐堂中受其錢狀曰。信矣。引入大庭下。兵衛甚盛。其上冕冠之人怒叱吏械烈。烈懼。乃首服。主者又曰。縣令聽決不直。已黜降其官。吏受賄者盡火其居。仍削壽之半。烈遂赴獄。且行泣謂祈曰。吾還無日。為語吾妻。多作佛果救我。君原契在其櫝中。又云。吾平生以詐得人田產凡十三契。皆在室中錢堆下。幸呼逐人併還之。以滅吾罪。主者又命僧前。僧曰。但見初質田時事。他不預知也。與祈俱得釋。既出。見聚落屋室。大抵皆囹圄。送者指曰。此治殺降者。不孝者。巫祝淫祠者。訕謗佛事者。其類甚衆。自周秦以來。貴賤華夷悉治。不擇也。又謂

祈曰。子來七日矣。可亟還。遂抵其家而寤。遣子視縣吏。則其廬焚矣。視其僧。荼毗已三日。即往毛氏家述其事。其子如父言。取券還之。是夕僧來擊毛氏門。罵曰。我以汝父之故。被逮得還而身已焚。將何以處我。毛氏子曰。業已至此。奉爲作佛事。其僧曰。未合死。冥錄所不受。又不可爲人。雖得冥福無用也。俟此世數盡。方得受生。今只守爾門。不可去矣。自是每夕必至。久之。其聲漸遠。曰。以爾作福。我稍退舍。然終無生理也。後數年毛氏家衰替。始已。

唐天寶後。劍南有張節度使。嘗於中元日。令郭下諸寺。盛其陳列。以縱士女遊觀。有華陽李尉者妻貌甚美。聞於蜀人。張亦知之。及諸寺嚴設傾城皆至。其從事及州縣官家人看者。所由必白于張。唯李尉之妻不至。異之令人潛問其鄰。果以貌美不出。張乃令於開元寺選一大院。遣蜀之衆工絶巧者。極其妙思。作一鋪木人。音聲關戾在內。絲竹皆備。令百姓士庶恣觀三日。云三日滿。即將進內殿。百里車輿闐溢兩日。李君之妻亦不來。三日欲夜。人散。李妻乘兜子。從婢一人而至。將出宅。人已奔走啓于張矣。張

乃易其衣服。先往于院内一脫空佛中坐。覘覻之。須史到。先令探屋内都無人。乃下。張見之。乃神仙之人。非代所有。及歸。潛求李尉之家来往者。浮圖尼及女巫更致意焉。李尉妻皆驚而拒之。會李尉以推事受贓。為其僕所發。張乃令能吏深文按之。奏杖六十。流於嶺徼。死於道。張乃厚賂李尉之母。彊取之。適李尉愚而陋。其妻每有庸奴之恨。遂適張。寵敬無與倫比。然自此後。亦常髣髴見李尉在于其側。令術士禳謝。竟不能止。歲餘。李之妻亦卒。數年張疾病。見李尉之状益甚分明。忽一日覩李尉之妻宛若平生。張驚前問之。李妻曰。某感公恩深。思有所報。李某已上訴於帝。期在此歲。然公亦有人救拔。但過得玆年。必無虞矣。彼已来迎公。若不出。必不敢升公之堂。慎不可下。言畢而去。有華山道士符籙極高。與張結壇場於宅内。言亦略同。張數月不敢降階。李妻亦時来教張以嚴慎之道。又一日黄昏時。堂下東廂有叢竹。張見一紅衫人揮袖竹側招己者。以為李妻之来也。都忘前所戒。便下階奔往赴之。左右隨後呵呼之不得至。則見李尉衣婦人衣。拽張於林下。毆擊良久。云我若不着紅衫子招。肯下階耶。乃執之

出門去。左右如醉。及醒。見張仆於林下矣。眼鼻皆血。唯心上煖。扶至堂而卒矣。

唐呂用之。在維揚日。佐渤海王。專權擅政。害物傷人。中和四年秋。有商人劉損。挈家乘巨船。自江夏至揚州。用之凡遇公私往来。悉令偵覘行止。劉妻裴氏有國色。用之以陰事搆置取其妻。劉下獄。獻金百兩免罪。雖即脫其橫。然亦憤惋。因成詩三首曰。寶釵分股合無緣。魚在深淵日在天。得意紫鸞休舞鏡。斷蹤青鳥罷啣箋。金盃倒覆難收水。玉軫傾敧懶續絃。從此蘼蕪山下過。只應將淚比流泉。鸞辭舊伴知何止。鳳得新梧想稱心。紅粉尚残香羃羃。白雲將散信沈沈。已休磨琢投期玉。懶更經營買笑金。頋作山頭似人石。丈夫衣上淚痕深。舊嘗遊處偏尋看。覩物傷情死一般。買笑樓前花已謝。畫眉窗下月空残。雲歸巫峽音容斷。路隔星河去住難。莫道詩成無淚下。淚如泉涌亦須乾。詩成吟詠不輟。因一日晚凭水窗。見河街上一虬髯老叟。行步迅疾。骨貌昂藏。眸光射人。彩色晶瑩。如曳氷雪。跳上船来揖損曰。子衷心有何不平之事。抱鬱塞之氣。損具對之。叟對曰。只今

便為取賢閤并寶貨田。即發。不可更停於此也。損察其意必俠士也。再拜而啓曰。長者能報人間不平。何不芟蔓除根。豈更容奸黨。叟曰。呂用之屠割生民。奪君愛室。若今誅殛固不為難。實慮愆過已盈。抑亦人神共怒。祇候冥靈聚錄。方當身首支離。不唯殺身。須殃連七祖。且為君取其妻室。未敢逾越神明。乃入呂用之家。化形於斗栱之上。叱曰。呂用之違背君親。特行妖孽。以苛虐為志。以貪黷害人。仍於喘息之間。更慕神仙之術。冥官方錄其過。上帝即議行刑。吾今戮爾形骸。所取劉氏之妻并其寶貨。速便還其前人。倘更悋色頑昨。必見頭隨刃落。言訖。鏗然不見。所適用之驚懼惶惑。遽起焚香再拜。夜遣幹事齎金并裴氏還劉損。損不待明。促舟子解維。虬髯亦無蹤跡。其後用之果敗

宋金部員外郎王堯臣有一女患鬼胎。二年不下。父母疑之。密令二婢伺察。其女覺而大怒。乃於園中自縊。忽空中有聲叱曰。不得枉了性命。二婢馳救。遂得不死。因為設醮懇禱。家事真武。是夕即降言曰。此女前生嘗為蘇婆。慣賣毒藥為人打胎。內有貴命。亦被枉殺。尋復從墜。卒難出離。上帝

震怒罰令永刼為恒州毒蛇。令止餘此一生人身。昨日園中若不適吾已為蛇矣。

昔鄭和中少時與王氏女結婚。無何父卒。家道漸微。王家遂有休[illegible]之意。其兄王固為萬州推官。實主其謀。然迫於公論不得已。復令就婚。生一子。偶不育。固遂隔絕和中。不復使歸。王氏數遣以衣服。固輙罪其送者。和中由是益怨憤。遂感心疾而卒。王氏女一夕夢和中告曰。吾已訴之陰司。見已送衢州東嶽追人根勘。時王氏女已改嫁陸嵩為妻。嵩時為濟川教授月餘。固死。凡當時與奪親之議者。無不皆死。惟王氏女實無背夫之意。故得獨存。其後王固之子娶徐氏僅二年。亦為女家所奪。此其報也。

唐盈川令將之任。夜止屬邑古寺。方寢。見老嫗以桐葉蒙其首。傴僂而前。令以拄杖拂其葉。嫗俯拾而去。俄亦復來。如是者三。久之不復來矣。頃有縗裳者。自比戶升階。褰簾而前曰。將有告於公。公無懼焉。令曰。是何妖物。曰。實鬼也。非妖也。以形容衰瘵。不敢干謁。向者竊令張妳少達幽情。而三遭拄杖之辱。老妳因辭。恥其復進。是以自往哀訴。冀不逢怒焉。我滎陽子

嚴君牧此州。未逾年鍾家禍。乃護喪歸洛。夜止此寺。繼母賜野葛花湯。弃
室妹同夕而斃。張妳將哭。首碎鐵鎚。同瘞於北墻之竹陰。我隴西先夫人。
即日訴于上帝。帝勅云。為人之妻。已殘戮僕妾。為人之母。又毒殺孤嬰。居
暗室事難彰明。在天鑒理宜殲殛。以死酬死。用謝諸孤。付司命處置回報。
是日先君復訴於上帝云。臣遊魂不靈。乖於守慎。致令嚚室害及孤孩。彰
此家風黷于天聽。豈止一死能謝罪名。臣三任縣令。再剖符竹。實有能績
以安黎甿。豈圖餘慶不流。見此狼狽。悠揚丹旐。未越屬城。長男既已無辜。
孀婦又俾酬死。念臣旅櫬。誰為瘞埋。伏乞延其生命。使臣得歸葬洛陽。獲
祔先人之塋闕。臣無恨矣。明年繼母到洛陽。發背疽而卒。上帝譴怒已至
如此。今我即無怨焉。所苦者被僧徒築溷於骸骨之上。糞穢之弊。所不堪
忍。況妹為厠神姬僕。身為厠神役夫。積世簪纓。一旦淩墜。天門阻越。上訴
無階。藉公仁德。故來奉告。令曰。吾將柰何。荅曰。公能發我朽骨。沐以蘭湯。
覆以衣衾。遷於高原之上。脫能賜木皮之棺。蘋藻之奠。赤望外也。令曰。諾。
乃吾反掌之易爾。鬼嗚咽再拜。令張妳密召鸞鸞娘子同謝明公。張妳遽至

疾呼曰厠君怒晚來軒屏狼籍已三召矣於是繼裳者慞惶而去明旦令
召僧徒具以所告遂命土工發溷以求之三四尺乃得骸骨與改葬焉
元龍興劍江有叔姪同居者甚相親愛至元丙子姪患丁瘡皆無父母兄
弟叔利其財投以熱劑遂死姪覺之死且言曰必聲冤於陰府叔罔聞也
死後三日大殮叔佯痛哭而撫摩其尸姪忽噓氣一聲及叔之身使覺瘙
痒已而亦生丁瘡七月而卒

宋李孝廣崇寧間為成都漕以黜檢卭州士人費文章直方龐汝翼私試
試卷係元祐學術譏詆元豐政事上聞三人並竄廣南因病而卒後孝廣
遷官其子倧得疾于婺州知為妖孽所害召道士路時中治之時中始不
肯言其故倧託親舊扣問其詳時中云有一費文者獨不肯但已莫知其
故尋以告倧倧云若此某疾不復起矣尋卒

宋畢造再娶有一女為鬼所憑時路當以符錄著名畢懇求救療路纔入
門鬼所憑女出拜曰我是前媽媽女為後媽媽所生女每事見欺頃年有
與我議姻垂成只欠金釵一對為妹所礙事不克遂我實怏怏至死壽未

盡。今無所歸。非俱死不可。此破人婚姻於垂成者也。其女竟死。

宋。興國軍司理院司囚。抵法當斬首。獄卒李鎮行刑。囚告之曰。死不可辭。幸勿斷我手。將不利於爾家。鎮不聽。至市先斷其二手。囚曰。看汝將柰我何。越二日。鎮妻生子。兩腕之下如截。

宋。永嘉人蔣教授。紹興二年登科。得處州縉雲主簿。再調官信州教授。還鄉待次。未至家百里。行山中。聞嶺上二人哭聲絕悲。至則一叟挾雙鬟女子闌道而哭。蔣。悽然問其故。叟曰。從軍二十年方得自便。不幸遇盜掠我告身去。將往吏部料理。非五十萬錢不可辦。甚愛此女。今割愛鬻之行有日矣。故哭不忍舍。蔣曰。以我囊中物與叟。少緩此計。何如。即舉裝贈之。纔直十萬。叟曰。感君高義。然顧亡益也。蔣曰。叟果不見疑。當以女寄我歸。叟姑持此錢往臨安。事若不濟。還吾家取之。吾善視叟女。非敢以為姬妾。勿憂也。叟謝曰。諾。約明年暮春再相見。以女授蔣。拭淚而別。蔣下車載女。自策杖躡其後。將至家。寘女子外館。獨入見母妻。妻周氏迎謂曰。聞有隨車人。今安在。蔣以實告。妻曰。然則美事也。共成之何害。使人喚女歸。蔣母訶

氏愛之如己子。夜則與同寢處。女閒至外舍與蔣戲。或相調謔。方初見時。猶常常女子。至是顏色艷嬿美好矣。一夕醉不自持。遂留與亂。而叟亦絕不至。臨赴官。妻不肯往。曰。自有靈人。何用我。柯夫人亦曰。汝受人托子而一旦若是。前程事可知矣。吾老當死鄉里。不能隨汝也。蔣力請不能得。竟獨與女之信州。居數月。薄晚。呼女櫛髮。女把髮揮涕不止。問之不荅。咄曰。憶汝父耶。欲去耶。女曰。身非有所悲。悲主君耳。人壽不可料。今數將盡。頃作急書報君夫人。蔣怒罵之曰。小兒女子。安得為不祥語。女曰。事亟矣。過頃刻便不可為。吾不敢妄。願庭下小史。令取筆札。女倉卒收櫛秉筆。强蔣使書。蔣怒且笑曰。所書當云何。曰。但言得暴疾。以今日死。蔣不得已。寫十數字。復問曰。汝那得知。女忽變色厲聲曰。君知縉雲有英華者乎。我是也。拊掌而滅。蔣隨即仆地死。耳鼻口眼皆流血。小史見一狐自室中穿牖升屋而去。蓋蔣初赴縉雲。人語以英華事。蔣曰必殺之。至是乃為其所害。人皆謂蔣恣於慾情。信義不終。以殞其身。亦可為戒。

蜀涪水之源。富民任盈。年老無嗣。惟一女。愛之。名寶珠。年十五。隨隣伴遨

遊蚕市燈下稠人中迷路為惡少竊元誘之父母重賞尋訪月餘已為元所賣於夔子矣父哭之失明母吴氏心氣成健忘如此十年百計求之了無音信盈聞七曲之靈乃肘行膝步號泣往投顙一見珠而死梓潼帝君閔之乃勑八功曹將三百陰兵旁圓千里四外求之或見珠於夔之魚腹負泣而哀訴之瀼龍乃得其實帝君乃夜夢於盈曰七曲而南沿流下之直抵夔門見女與語女亦夢見其父既明盈謁而去使人相之及至夔門一如夢中所見珠曰我初為人婢主奴惡之而箠撻過甚又轉他家前主倍取其傭又三年復為隣子詐掠曰爾父求汝令汝與我歸又轉之他家前後四主矣珠今在張白家主母忌人有孕而珠實懷之恐得罪將赴江父聞珠聲音目乃有見俱詣其主贖身以歸母亦疾愈皆元若老矣帝君乃遣功曹監治之日撻三百凡月餘抉其兩目乞丐於市自陳曰竊珠之失身元之罪也今為七曲張王治我良苦且死矣於是逾年而殂

晉殷浩父字洪喬為豫章太守都下人因其行附書百餘函行次石頭皆投之水祝曰沉者自沉浮者自浮殷洪喬不為致書郵及浩為中軍將軍

敗。坐免為庶人。後大司馬桓温。以浩為尚書令。遺書告之。浩欣然許焉。將荅書。慮有謬誤。開閉者數十。竟達空函。大忤温意。由是遂絶。人以為沉書之報。

後唐僧竺法惠。本關中人。方直有戒行。行至嵩高山。忽謂子法昭曰。汝過去時。曾折一鷄脚。其殃即至。俄而昭為人所擲物傷脚。遂永疾癈焉。

梁盧州營田吏施汴。嘗恃勢奪民田數十頃。其主為耕夫。不能自理。數年汴卒。其田主家生一牛。腹下有白毛。方數寸。既長稍斑駁。不逾年。成施汴字。點畫無缺。

宋臨安有一婦人姓李。好為人和合婚姻。鄉里人亦以此喜之。無何於紹興壬戌春。一家疫死。產業蕩盡。蓋為人作媒。其事非不美。獨惑移寡婦心志。使之幡然改適。間有夫死。本不欲再適者。為媒之人亦不顧陰騭。多方造為甜軟之語。以移其念。彼念一移。則夫之父母子女門戶等事。決不復問。及既改適。則身不得齒於節婦之列。凡此之失。皆媒妁之咎。李之疫死得非其報。

梁時京兆人韋英卒。其妻梁氏不治喪而嫁。更納河內向子集為夫。雖云改嫁。仍居英宅。英聞梁嫁。白日來歸。乘馬將數百人至庭前。呼曰。阿梁卿忘我耶。梁氏惶懼。即時暴死。

梁元秀家財四十萬。養子四人。自餘諸妾所出。不問男女並瘞埋之。一日夢中見數十輩。來追殺人賊。元秀大驚起。兩手足已為牛蹄。展轉於床。大叫三日。頭斷而死。陰府申聞天曹。帝大怒曰。性根不壞。方得人身。天神誦章。始離母腹。愚人不禁情慾。嬰兒有何罪愆。換以正條。倍於故殺。殺人償命。理所當然。天曹牒下陰府。判斷元秀受罪外。拘囚地獄。在生四子。注籍刑名。四十萬財。沒入官府。近者四方奏牘。類此者衆。下酆都別置一籍。收錄此等名字。差北方飛天神王。統領神兵。巡行天下。有似此者。即許便宜施行。不待事終。押赴十獄考鞫。許真君曰。若人子不孝。自有天條勘戮。無罪殺兒。是殺天下人民也。今世如元秀者。何地無之。吾觀酆都城中。以此受罪者不可勝數。各宜省悟。不可自取天譴。若元秀。永囚地獄。子孫受刑。可不悲夫。

宋大陽平侍者預明安之室有年。雖盡得其旨。惟以生滅為己任。擠陷同列。忌出其右者。廣照覺公圓鑒遠公居衆時。汾陽禪師令其探明安宗旨。在大陽因平密授明安嘗云。與洞上一宗。非遠即覺也。二師云。有平侍者在。明安以手指胸云。平此處不佳。又捏拇指叉中示之。平向去當死於此耳。暨明安遷寂遺囑云。瘞全身十年無難。當為大陽山打供。後門人遵明安遺囑奉全身入塔。晨夕香燈供養無缺。平後住大陽。忽云先師靈塔嵐水不利。取而焚之。山中耆宿切諫平。平云於我有妨。遂發塔顏貌如生。薪盡儼然。衆皆驚異。平乃钁破其腦。益油薪。俄成灰燼。衆以其事聞于官。執平繫獄。備受苦楚。坐不義還俗。後於三叉路口遭虎食之。竟不免大陽指叉之記。

晉時會稽孔基勤學有志操。族人孔敞使其二子以基為師。而敞子並凶狠。趣向不同。基屢言之於敞。此兒常有忿恚。敞尋喪亡。服制除。基以宿舊乃賫羊往慰二子。二子猶懷宿怨。潛遣奴於路側殺基。奴未回。即見基來張目攘袂厲聲言曰。姦醜小竪。人面獸心。吾蒙顧在昔。平生有何怨惡。候

道見害。慢天忘父。人神不容。要當斷汝家種。從此之後。數數見形。無幾。孔徹大兒向廁。忽便絕倒。絡繹往看。已斃於地。次者尋復病殂。俱無後嗣。

宋濟南有一寡婦。詣郡告其子不孝。時李傑為河南尹。追其子詢之。其子竟無辭訴。但云得罪於母。死所甘分。傑察其狀。非不孝子。謂寡婦曰。汝寡居。唯有一子。不能撫之以終老。今其罪至死。爾後日無子為養。得無悔乎。寡婦曰。子無賴。每相悖忤。今寘之死地。無所惜也。傑方疑恠其事。其夕忽夢一紫衣人謂曰。寡婦告其子者。實有人使之。汝當明其獄。毋冤良善也。傑既寤。益加思繹。翌日坐公署。呼寡婦紿之曰。汝子既承伏。獄已成矣。且母之告子。更復何疑。汝往買棺木來取兒屍。因使腹心人覘其後。寡婦既出。有一道士候婦道傍。婦謂道士曰。事了矣。俄將棺至。傑冀其有悔。諭之再三。寡婦執意如初。道士立於門外。密令擒之。一問承伏。冤獄遂明。傑指寡婦謂曰。虎狼毒獸。尚知育子。汝之不義如此。固不容於世。遂放其子。子叩頭求哀。乞貸母罪。傑曰。母自求死。非汝不能養也。乃以道士及寡婦皆寘于法。

後唐何元益與趙明夫議婚已定。而趙女失明。家計寥落。元益易其親。與單子文為婚。次年父子俱喪。明趙女適士人葉惟先。惟先後登第。三典大郡。元益嘗請道士醮禱伏章。報曰。上界方罰爾易婚不義。非禱可愈。

隋通州海門縣景覺之有子名佛孫。九歲出家。名祖惠。二十八為長老。濫稱禪師。而不明本性。戒行汚穢。罪惡極多。其伯景識之有女名蓮真。年十八出適。與其夫失歡而回故家。僧祖惠出入伯氏。時或寓宿。因與之亂。其伯以一家無間。初不知覺。僅及兩月。司命大怒。徑奏上蒼。適遇雷公奏事。奉命碎祖惠尸首於通衢。拷其魂於酆都地獄。萬劫受罪。不舍晝夜。又以雷火三繞蓮真。三焚之。不令死。大書其背曰。亂倫恠獸。求生不得。求死不得。如是三年。方令入地獄受罪。配入禽獸道。識之夫婦以閨門不肅。各減壽一紀。惡疾而終。蓮真之姑中間知覺。私受錢二百貫。大風刳其目。截其鼻。日夕自稱曰。我黨同亂倫恠獸。使我至此。伽藍土地以失申奏。亦拘繫嶽府。日受鞭笞。責以重罪。

宋。有慶藏主若蜀人。叢林知名。徧參真如。晦堂晉覺大長老。遊廬阜入都

城見法雲圓通禪師與秀大師偕行到法雲秀得㕘堂以慶藏主之名達圓通通曰且令別處掛搭俟此間禪室空即令㕘堂慶在智海偶卧疾秀欲詣問所苦而山門無假乃潛出智海見慶慶即以書白圓通道秀越規矩出入圓通得書知之夜㕘大罵此真小人彼以道義故拚出院來訊汝疾返以此告訐豈端人正士所為慶聞之遂掩息叢林盡謂慶遭圓通一詬而卒也

昔有賈客欲入大海要須導師即共求覓得一導師相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈即殺導師以供祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珎寶當脩善行以為導師毀破善行生死嶮路永無出期經歷三途受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導者迷失津濟終致困死

唐李承嗣鄂州唐年人也家富鉅萬而娶妻貌醜有子年十歲仍患腰脚承嗣常惡之乃娶小婦四人終日伎樂忽因酒醉小婦使言與醜妻一百千錢令其離異妻欲詣官訟之因此方免承嗣遂與小妻為計夜飲之次

以毒藥殺其醜妻及兒奭後旬日以來每至午時即見二鳥來啄承嗣心痛不可忍驅之不去迷悶于地久而方定如此一年而卒

嘉言

(儒)無禁姦除猾之志肆殘虐幼賤之心君子惡之○懷德者鮮畏威者衆殆非小心求福之道○恃威則德喪於身取敗之道也○禍亂所生生於怨咎怨咎所生生於非理○背法棄令而行喜怒禍亂乃生○姦宄繁多則吏安能無嚴酷嚴酷數加則下安能無愁怨愁怨者多則咎徵並臻○若先暴怒只能自害豈能害人○結怨於人謂之種禍捨善不為謂之自賊○水至清則無魚人至察則無徒○爾俸爾祿民膏民脂下民易虐上天難欺

(釋)斷事不以其道心意顛倒無有期度衆業罪報○或恃公威或假勢力高桁大械枉壓良善吞納奸貨拷直為曲為此因緣身羅憲網○快心作惡自致重殃○宰主令長貪取民物枉繫良善怨訴無所○安忍苦楚縱蕩貪癡以多殘為聲勢以利欲為功德至如禍作殃及方悔咎原終無獲

已。○任性恣情肆行酷虐。則天罰人楚。百羅備嬰。○枉壓無罪之人。使其形殂衆刃。身被徒鏁。家緣破散。骨肉生離。分張異域。生死隔絶。如是等罪。無量無邊。

(道)政苛者民亂。○小辯害治。苛削傷德。○任智者心中亂。任刑者上下怨。任察者不求善。○人之苛政虐民。天之暴風折木。元氣怒泄。强不可久。○其政察察。其民缺缺。○虐下取功。輕蔑天民。○人不相信。由政之不平也。吏之有罪。刑賞不齊也。○巧法路則以是為非。以非為是。○嚴刑峻法不足以為威。○舍公就私。倍道任己。功成不足塞責。事敗足以滅身。○法煩刑峻。即民生詐。○其怨大者其禍深。○或仕官吏。刻削為意。恣行酷罰。當入地獄。萬劫方生。

感應

唐。會昌中。有王瑤者。自云遠祖本青州人。事平盧節度使時。主公姓李。不記其名。常患背疽。衆醫莫能愈。瑤祖請以牲幣禱於岱宗。遂感現形。留連頂問瑤祖。因叩頭泣血。顙垂於閾。岳神言曰。爾之主帥位居方伯。職在眷

民而虐害生靈廣為不道淫刑濫罰致寃魂上訴所患背瘡蓋鞭笞之驗必不可愈也天法所被無能宥之瑤祖因拜乞一見主公洎歸青丘主公已殂歿矣瑤祖具以泰山所覩之事白於主公夫人云何以為驗瑤祖曰某當在冥司之中亦慮歸之不信請謁主公備窺縲紲主公遂裂近身衣袂方圓寸餘以授某曰爾歸將此示吾家其衣袂見在夫人得之遂驗臨終服之衣果有裁裂之處瘡血猶在知其言不謬矣

宋李彥光為秦州內外都指揮使主帥李崇委任之專其生殺黷貨酷虐遭枉之者甚衆部將樊某有一騾甚駿彥光使人求之樊恡之不與因蓄憾以他事搆而囚之偽為伏辭因主帥醉而呈之帥不復詳察光即矯命斬之樊臨刑曰死若無知則已若有知當刻日而報及死未浹旬彥光染疾樊即形見晝夜不去或來自屋上或出於壁間持杖而前親行鞭箠左右長幼皆散走時聞決罰之聲不可勝忍唯稱死罪如是月餘卒

宋劉夔侍郎自負有道術功行一旦上章解組徑入武夷山樓居遐想曰俟仙去俄有神降之言罪莫大於殺人夔抱大罪奈何興妄念于帝前夔

叩頭自列生平修謹雖物無敢殺而況於人神曰子在官途多行虐政掊斂於民如提點其路刑獄其縣入某死罪州如之蔑弗察也其罪實等蔑於是悵然悔咎弗可及

宋馬絳為幹辦官性尤苛虐每出督錢不問額之虛實物之盈縮一切必欲多得藉以肥家稍不滿意便敢肆暴人因呼為馬刷言其好刷錢也或以寅緣戒之絳曰正令即日便生兩尾亦所不問既而疽發于背之左數日又發于右兩疽相對宛如杖脊深可寸餘洞見五臟僚友省問無不驚駭至是始自伏曰後之刷錢者要當以某為戒肉爛至尺一息方絶

宋左軍巡院虞候張興曾法一重囚靳興者院例謂之行情凡囚赴法出院則以鐵鎚擊之張出靳之日加之鼓鎚所餉之食輒吐出之靳謂張曰我感你哥其心實憾之也法訖後張每飲食訖輒脇下痛飲食必吐出經半年院一胥謂張曰夜來夢見靳興從我求君處我告不知張以為厭已故不聽之數虞候聚食蒸餅張亦在坐衆見一人白抹其面自外而來曰我靳興也指張興曰我曾尋君居處終不知張忽紛挐靳前搦張頭髻遂

倒地尋卒。

宋虞候張堣暴酷嗜利。病死。瘞城外。月餘。夜夜叫呼。村人報其家。謂復生。妻子輩遂掘視之。身已化巨蛇。頭尚人也。取之置荊圃中。他日體寒。要厚被。日食肉二斤許。酒一斗。復能人言。時召故舊。諭以禍福。以邀酒食。至費竭所蓄家產之後。乃入山。唯幼子及婦能飼之。後數月。頭亦蛇矣。漸不能人言。

宋政和間。開封府尹李孝壽以嚴猛居官。輦轂之下。無敢議其非者。有士人寓汴河上。暴得病。昏不知人者累日。忽洒然醒。問人曰。大尹安否。曰無恙。曰吾將死矣。因言病中憒憒。見壁間隱然如一門。久而愈明。金鋪朱戶。高明伉爽。堂上樂聲。有妓女數百人自屏後出。各執樂具。服飾甚都。擁金紫貴人。乘涼輿徑至廳事。絲管競作。鍾鼓動地。貴人就坐。女妓環列左右。忽拊掌一聲。悉變為牛頭阿旁（獄中鬼卒名）之屬。奇形醜皃。可怖可愕。所坐之榻。化為大鐵床。向來金石絲竹。皆叉矛鉆（其沾切）鑽物也。百鬼爭進。剝其衣碎之。屠刈焚炙。備極慘楚。號呼宛轉。不可忍視。如是移時。又悉拊掌。則鬼

復為妓女復為輿又予復為金石絲竹貴人盛服如初奏樂以入我時進
退無所向獨往廡下小室宿焉不復知昏旦度如一日許所見復然如是
者三漸玩習不甚懼稍從傍觀之一鬼忽顧曰汝為何人輒至此將累我
遂之使出且闔其戶因得復生所見貴人乃尹也時老壽尚無恙已亦忽
夢身入門內庭廡宏麗如大官府而寂無一人少頃即有疾遂改提舉醴
泉觀甫一月而死。

唐溫璋咸通壬辰歲尹京兆府性黷貨敢殺人人皆怨之每出則通衢里
巷閉門有碍其前導者立杖殺之是秋溫出自天街呵衛甚嚴有黃冠老
而且傴曳杖徐行不意騶從奄至趍避不能及立於路側溫命捽來不問
其情笞背數十笞訖黃冠振袂而去若無苦者溫怪之且疑其為異人又
悔不及詳審呼街吏令潛覘其有何言復何居也吏隨之迨暮過蘭陵里
南入小巷中有衡門黃冠扣關有黃冠數人出謁甚謹且曰真君來何遲
也答曰為凶人所辱吏隨而入過數重門堂宇華麗擬王公之第未及庭
真君曰何人吏叩頭述溫意真君曰溫璋貪殘酷虐惡聲彰聞人神厭之

不知禍在旦夕猶敢肆毒如是爾其語之令亟脩省無自速禍也吏出詣府白温温大嗟惋明日乃與吏同詣黃冠門吏欵扉應門者問誰曰京兆温尚書来謁真君既闢重關温趨入拜真君坐堂上戴遠遊冠衣九霞衣貌甚閒暇温伏而叙曰某以菲才忝職京兆輦轂之下非威嚴則無以整肅齊民昨日不謂凌迫大仙自貽罪戾故来首服真君曰君忍殺立名專利不厭患禍將及猶逞兇威温求哀者數四真君不語少頃有黃冠自東序来告真君曰尹雖不德亦天子亞卿宜少垂喻真君令黃冠揖温升堂設小榻與坐黃冠復曰尹固有罪然真君變服塵遊俗士焉識白龍魚服見困豫且幸審思之真君乃謂温曰君為國大臣當視民如子慑之以威不若懷之以仁使民畏不若使民愛也君其改圖庶幾可以轉禍為福不然君不免矣良久又曰此間亦非汝淹久之所温遂起拜謝而出然不能改其非明年竄獄納醫官韓宗絡等金事覺飲鴆而死

嘉言

〔書〕獄貨非寶惟府辜功報以庶尤〇暴極不辜殺戮無罪不祥于天〇申

嚴百刑斬伐必當毋或狂撓狂撓不當反受其殃○極其罰者乃有仆死深牢銜刀都市豈非無功於天有害於人者乎○凡為人臣者不務崇理義以輔太平而乃長刑罰以斷仁德不忠莫大焉○刑戮所加一有濫謬傷和氣損陰德莫甚焉○刑不應罪不祥莫大焉○以苛為察以刻為明以輕為德以重為威四者之或興則下有怨

(釋)撾杖良善妄譏無罪其殃十倍災迅無赦○布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法誡○暴虐恣意殺害非法雖復傾財事法無解禍殃○若人鞭打拷掠閉繫枉法得財生象馬中

(道)逆天地負鬼神決獄不平殺戮無罪天之所誅民之所讎也○危人還自危枉彼還自枉天堂及地獄一切由心造○酷虐無道死入北方地獄○取功何如種德虐下何如恤人○為官而酷責吏民死後乃墮地獄受諸衆苦

感應

秦既并蜀使張儀虜巴王而取其地因以巴都為郡久之巴郡守相伊

儀以太守疾攝事。郡民張威家奴萬真投井而死。鞫威月餘。不勝箠楚。誣服曰。實威殺而投之。蓋萬真先有所犯。威嘗撻之。不三日。真竊其貲欲逃他所。為威所覺。真臆度不免。乃自盡其命。實非威殺之也。獄成。威之子聞之。以大珠百枚。遣人獻於庭儀。謂用事者曰。汝醫者。别日但以小篋作風藥來。雖在客前。無忸怩也。其家甚喜。至日候門獻之。庭儀適會客十餘。方具酒肴。醫者至。且延之坐末。酒三行。醫起以獻藥為言。伊受之。方入中霤。旋悔之曰。事有不明。恐招謗議。命出之。封題如故。伊復命醫者開篋取藥。猶恐事泄。分獻衆客。翌日以威之欵伏辜。卒陷大辟。威之子行哭於市。仰天呼冤曰。還有靈神察地冤抑否。梓潼帝君見之。夜追庭儀及威之父子。醫者魂爽。訊之得情。庭儀曰。珠實某取之。復追篋中之藥。乃素所備者。珠方入而易之。既受其珠。復畏太守知之。故不敢易其欵。梓潼帝君命鞭庭儀背二百。明日所訊之人。寤言皆同。方共訝之。俄聞庭儀疽發於背。號呼月餘。乃死。威之家為梓潼帝君立廟。一郡之人。從而見敬。

宋潘逢者為吏。有民得罪而法未合死。潘曲殺之。後潘常見其民。他人即

不見。惟聞語聲云。在陰中論爾。須去對之。方得脫於冥間。潘召人禁呪厭劾不能除。每日同飲食行坐。惟不入中門。潘問之何不入中門。曰我是民。門神不與入。潘曰。爾有罪。官法殺爾。何相執我。終不能取我命。空朝夕縈綴。何也。鬼曰。爾殺我不當於法。正當償命。但緣爾命未盡。是以相隨。潘無奈何。乃曰。與脩善因。拔離幽冥如何。鬼曰。甚善。然須親手書云。為某甲造某事。依其言。即不見矣。

秦商鞅事孝公。變秦之法。步過六尺者有罪。棄灰於道者被刑。一日臨渭論囚。渭水盡赤。相秦十年。宗室貴戚多怨望者。及孝公卒。太子虔之徒告鞅欲謀反。發吏捕鞅。亡至關下。欲舍客舍。舍人不知其是鞅。曰。商君之法。舍人無驗者坐之。於是不納。鞅喟然嘆曰。嗟乎。為法之敝。一至此哉。後車裂以徇。家族誅夷。遂無噍類。

漢王温舒。遷河内太守。捕郡中豪猾。相連坐千餘家。論報至流血十餘里。為中尉。善事有勢者。雖有姦如山。弗犯。即無勢。視之如奴。窮治姦猾。大抵盡糜爛獄中。于論無出者。數歲。人有變告温舒受員騎錢。他姦利事。罪至

族自殺其兩弟及兩婚家亦各自坐他罪而族光禄勳徐自為曰悲夫古有三族令温舒罪至同時而五族蓋天之報酷虐之人不輕貸矣。

唐来俊臣雍人也父操松州長史俊臣少詭譎無頼反覆險詖殘忍荒慝舉世無比則天朝羅告諸王貴臣授朝散大夫拜御史按制獄少不會意者必牽之前後坐族者千餘家朝廷累息無交言者道路以目與侍御史王弘義侯思止腹心羅告衣冠無問春夏誅斬人不絶時於麗景門内置制獄亦號為新開門但入新開者百不全一弘義戲謂麗景門為例竟門言入此門例竟也俊臣與其黨朱南山等十餘輩譔客經數千言皆有條貫支節張本布置事狀由緒令其黨告之或投匭以聞則天多委俊臣按問俊臣別造枷號為突地吼遭其枷者輪轉於地斯須悶亂又有枷號踊蹩(方結切)尾榆不得喘定百脉復有鐵圈籠頭當訊囚圈中下楔(音屑)其名號數十大畧如此囚人無貴賤必先布枷棒于地召囚前曰此是作具見之魂膽飛越無不自誣者後因敗棄市國人無少長咸怨之競剮其肉斯須而盡遂夷其三族。

漢嚴延年父為丞相掾。延年少學法律丞相府。宣帝時為平陵令。坐殺不辜去官。後為河南太守。衆人所謂當死者一朝出之。所謂當生者詭殺之。巧為獄文。善史書。所欲誅殺。奏成於手中。冬月傳屬縣囚會論府上。流血數里。河南號曰屠伯。有府丞素畏延年。恐見中傷。上書言延年罪名十事。已拜奏。因飲藥自殺。以明不欺。事下御史丞按驗。坐怨望誹謗政治不道棄市。初延年母從東海來到雒陽。適見報囚。母大驚。謂天道神明。人不可獨殺。我不意當老見壯子被刑戮也。行矣去女。東歸掃除墳地耳。遂去歸郡。見昆弟宗人。復為言之。後歲餘果敗。

北齊張和思斷獄。囚無問善惡貴賤。必被枷鏁杻械。困苦備極。囚徒見者破膽喪魂。號生羅剎。其妻前後孕男女四人。臨產即悶絶求死。所生男女皆著肉鏁。手脚並有肉杻。束縛連絆。墮地便死。和思為縣令。坐法杖死。

偽蜀御史陳潔。性慘毒。讞刑定獄。嘗以深刻為務。十年內斷死千人。因避暑竹亭。見蟢子懸絲面前。公引手接之。成大蜘蛛。嚙中指。拂落階下。化為厲鬼。云來索命。驚訝不已。指漸成瘡。痛苦十日而死。

晉盧貢永和二年為道州司法參軍性剛强慘毒凡所推詰刑獄鞭笞箠楚人多不堪酷死者衆一日庭前地裂有二鬼舁一大鑊置于庭中發火煎之水已沸湧數人上廳擒貢煎煮楚痛叫喚半日餘乃出置地上諸鬼方去醒後渾身猶如火色如此半年

宋曇相禪師住三教院應供道逢一牛瘡血被體其徒以問師曰此牛昔一獄吏也時有禁囚一十七人吏拷掠無完膚故有此報受此報已死後復入地獄受苦

宋一士夫居于田間一夕夢其友嘗為計吏者至其家哭泣求救其詞甚哀既而衣後乃穿出一牛尾不覺驚起家之人所夢亦合方相語未竟忽外報一牛生遽取火視之牛仰首淚下莫不愴然此吏平日侵漁剝削人最多故受此報

周推事使索元禮時人號為索使訊囚作鐵籠頭䪿（呼角切）其頭仍加楔焉多至腦裂髓出亦為鳳曬翅獼猴鑽火等以椽關手足而轉之並研骨至碎亦懸囚於梁下以石縋頭其酷法如此元禮故胡人薛師之假父後坐

贓賄流死嶺南。臨終時見諸被虐者與之索命。元禮驚呼而絕

周侍御史侯思止。醴泉賣餅食人也。羅告准例。酬五品。於上前索御史。上曰。卿不識字。對曰。獬豸豈識字。但為國觸罪人而已。遂授之。凡推勘殺戮甚衆。更無餘語。但謂囚徒曰。不用你書言筆語。但還我白司馬。若不肯來俊。即與你孟青。橫遭苦楚。非命者不可勝數。白司馬者。北邙山司馬坂也。來俊者。中丞來俊臣也。孟青者。將軍孟青棒也。後思止夢一鬼謂曰。我昔蒙汝屈。以孟青相虐。令孟青亦來尋汝矣。尋坐私畜錦。朝堂決殺之。

唐冀州刺史王瑱。性酷烈。時有勑使至州。瑱與使語。武彊縣尉蘭獎曰。日過。移就陰處。瑱怒。令獄典撲之。項骨折而死。至明日。獄典當州門限垂脚坐。門扇無故自發。打雙脚脛俱折。瑱病。見獎來。自起以酒食求之。不許。瑱惡之。廻面向梁。獎在屋梁。旬日而死。

偽蜀給事中王允光。性嚴刻。吏民有犯無貸者。及判刑院。本院杖直官張進。因與宅内小奴子。誦次井縣令蔣貽恭。詠王給事絶句云。厥父元非道郎奴。允光何事太侏儒。可中與箇皮裩着。擎得天王左脚無。奴子記得兩

句時念誦之。允光問誰人教汝。對云。杖直官張進。允光大怒。尋奏進受罪人錢物。遂寘極法。後允光病寒熱。但見張進執火炬燒四體。高聲唱索命。允光連叱不去。痛楚備極。數日而終。

宋歐陽遇判大理寺。有溧陽縣令余紹卿者。坐事繫獄。罪不當死。而遇輒坐以死。歸法之日。人皆寃之。自此行住坐卧。見紹卿隨逐不捨。心不自安。遠詣廬山九天採訪使者觀設三日黃壇。解謝其事。初夜分。已見紹卿在側。心大惡之。明旦再投心詞。方俯伏間。忽被數鬼擒捉。擲之殿下。流血被體。移時而卒。

昔眉山主簿高公。有子眉郎者。甚慧。不幸夭死。心甚悼之。後丁父憂。夜寢見二吏名之。隨至一官府。一人着道服而出。熟視之。則其父也。責曰。汝有不公當事。還曾知否。簿曰。何事。父曰。斷遣遞鋪人。不窮其理。以直作曲。所以天奪汝愛兒眉郎在此。則以直為曲。禍乃及子矣。

唐周興治獄酷虐。與来俊臣對推事。俊臣別奉進止鞫興。興不之知也。及同食。謂興曰。囚多不肯承。若為作法。興曰。甚易也。取大甕。以火四面炙之。

令因人處於其中何事不吐即索大甕以火圍之起謂興曰有内狀勘老兄請兄入此甕興惶恐叩頭咸即欵伏斷死放流嶺南所破人家流者甚多為讎家所殺傳曰多行無禮必自及信哉

唐杭州富陽獄吏曰凌華骨状不凡嘗遇施翁相曰能捨吏當為上將軍華為吏酷暴每有縲絏者必扼喉撞心以取賄賂元和初病一夕而死將死見皂衫吏齎印而前宣云奉牒取爾以華昔者曾宰劇縣甚著能績後有缺行敗其成功謫官圓扉俟其循省既迷所履復大乖乃心玉枕巋然委於庸賤念兹貴骨須有所歸今鎮海軍討逆諸臣合為上將昔未圓實難壯威稜宜易之以得人免塊然而安處付司追凌華鑿玉枕骨送上仍令所司量事優恤於是皂衫吏引入有緑冠裳者隔簾語曰今日之來德之不脩也見小吏而失禄竊為君子惜焉命左右取鉗鎚俄頃有緇衣豹袖三人執鉗鎚至緑裳賜華酒五杯昏然而醉唯聞琢其腦聲聲絶而華醉醒復止華於西階以聽命移時有宣言曰亡貴之人理宜裨補量延半紀乃賚十千宣訖緑裳延華升階語曰吾漢朝隱屠釣之人也蓋求全身微

規小利。既歿之後，貴受此官。位卑職猥，殊不快志。足下莫嘆失其貴骨。此事稍大，非獨一人。命酒與華對酌，別飲數盃，寘然無所知。既醒，宛然在廢床之上。捫其腦而骨已亡。其儕流賻助，凡十千焉。後十五年而卒。

宋陳睦，嘗提點兩浙路刑獄。會杭民有妾夏沉香者，澣衣井旁，其嫡子墮井，妻訟于州，以為必沉香擠之墮井也。三易獄，不合。睦怒，劾掾，別委官攝治之。許獄具，以才薦，遂逐三掾而殺沉香。東坡詩所謂殺人無驗終不快。此恨終身恐難了。蓋有激云。他日睦還京師，久之無所授。聞邢廟師頗從仙人游，乃密叩以未來事。邢終拒弗之荅。尋語所親曰：如沉香何。睦為之震汗，廢食者累日。已而彷彿見沉香于前，驚怖而卒。

宋鄭州人吳仲弓，建炎末，知桂陽監。時湖湘多盜，所捕獲者亦有詿誤平民。仲弓一切繩以重法。入獄者多死。及得疾，繞項皆生癰疽。久之，瘡潰，喉管皆見，如受斬刑者。一日命家人作烝鴨，欲食未及而死。死之二日，司理院推吏忽自語曰：官追我證吳知郡公事。即死。時衡州人劉式為司理，親見之。

宋秦檜之弟知宣州。州之何村有民家私釀酒。秦遣巡檢捕之。領兵數十輩。用夜半圍其家。民富族也。見夜有兵甲。意為凶盜。即擊鼓集隣里。合僕奴持梃迎擊之。巡檢初無他慮。恬然不備。并其徒皆見執。民以獲盜為功。言諸縣。縣既知之矣。以事諉尉。尉度不可以力爭。乃輕騎往。好謂之曰。吾聞汝家獲强盜。幸與我共之。民固不疑也。則大喜。盡以所執付尉。而與其子及孫凡三人同護以往。遂越郡。秦乃釋巡檢以下。而執何村民三人。取麻組通纏其體。自肩至足。然後各杖之百。及解索。三人者皆死。時秦兄方據相位。無人敢言。通判李季懼。即丐致仕。明年秦暴卒於郡。又明年楊愿為守。白日見數人驅一囚。杻械琅璫。至階下。一人前曰。要何村公案照用。楊初至官。固不知事緣由所起。方審之。已不見。呼吏告以故。吏曰。此必秦待制時富民酒獄也。抱成案來。楊閱實大駭。趣書吏端楷録竟。買冥錢十萬同焚之。

宋政和初。宗室邠王仲御判宗正。其第四女嫁楊侍郎之孫。楊早失父。其母張氏性暴猛。數與婦爭詈。楊故元祐黨籍中人。門戶不得志。婦尤鬱鬱。

張嘗曰汝以吾為元祐家故相陵若此時節會須改變吾家豈應終困婦以其語告鄆王王次子士驪妻吳氏王荊公妻族也每出入宰相蔡京家遂展轉達於京京以為奇貨即捕張寘開封獄府尹勍以誹謗乘輿言語切害罪至凌遲處死二法吏得其事曰婦人尚無故殺法安得有大逆罪尹怒並杖之二人皆以瘡潰死張竟抵法行刑之日鄆王矍然不謂至此驪與兩弟入市觀未幾輒相繼死驪見婦人被血蹲屏帳間又作鬼語曰我本不欲校無奈二法吏不肯蔡京後感疾命道士奏章道士神遊天門見一物如堆肉而血滿其上旁人言上帝正臨軒決公事頃之一人出問道士何以來告之故其人指堆肉曰蔡京致是婦人於極典來訴于天方此震怒汝安得為上章對曰身為道士而奉宰相之命豈敢拒之曰後不得復爾又曰適已有行遣京送潭州安置矣汝可亟還道士寤密以告所善者又十年京乃死於長沙

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉平虞𡾊(坳勿)考覈其事加以重法考掠結正入重便爾上聞武帝大怒曰朱貞合死付外決之貞臨刑大詈曰死若

無知。故同灰土。儻其有識。誓必報之。自爾後。巖時時見貞来。心甚惡之。又夢乘車在山下。貞居山上推石壓之。月餘日。巖除曲阿令。拜之明日。詣闕上謝章。其婦於宅暴卒。巖狼狽而還。入室哭婦。舉頭見貞在梁上。巖曰朱秣陵在此。我婦豈得不死。言未訖。而屋無故忽崩。巖及男女婢使十餘人。一時皆死。

宋時有一尉。巡歷經由寺宇。例皆狼籍。到一院。見屛除潔净。索浴。隨聲應云。湯辦矣。踰日再到。潔净如前。復索湯浴。亦應聲云湯辦矣。尉嗟賞之。後日復来。乃見狼籍。索湯。移時莫得。尉嗔曰。向来其謹如彼。今来其慢如此。吡主院僧。僧曰。昔尉之來。某預得夢白衣神人報曰。明日相公至。洒掃所在。與辦湯水。今日尉來。某不得夢。所以狼籍。非敢怠也。尉察其神衣着。乃本廳土地。即與僧辭。歸。解其章奏上帝曰。以某果有相位。則神第三四何不亦報某。若果無。則神不合誣我惑人。章未焚。尚就寢。且夢其神曰。竊窺上界禄籍。知君有相公分也。故按籍以報治下。君近領。枉法贓殺平人。損陰德。而司禄籍者禀天命。巳削去相位。幸宜見察。勿徒罪我。而事章奏。但

世人既處富貴之地。便謂久定。不循義理。殊不知禍福隨時變異。以此可見。不可不慎。

唐交阯郡有獄吏樊光者。一日本家日色正午時。忽有大風烈雷暴至。全家數口幷黃犬俱震驚而死於家庭。惟光之妻自外而來。未死。鄰人問其故。光妻曰。大風時。我亦在家中。見一使者將我提於別所。有一人又問光妻。爾夫主樊光。作甚不好事來。感如此禍。光妻曰。近有二人入獄論訟。其有理者貧。其無理者富。我夫於無理者受得賄賂。覆長官召人保出還家。惟有理者禁收。又將有理者每日送到飯食。奪與兒男黃狗食之。不與因人食。將因人淹禁餓死。我常勸之不從。近與樊光送飯去時。見有理因人披髮告天。今不數日。果有報應。

唐獨孤莊為瀛州刺史。時滏陽人苦之。嘗有盜竊民財。事發。逮繫。莊詰之。盜不即承。莊謂曰。爾健兒當自吐實。吾當釋爾。盜具吐其情。頃之。莊顧左右曰。取吾作具來。乃一鐵鉤。長尺餘。甚銛利。以繩懸於樹下。謂盜曰。汝不聞健兒鉤下死乎。令鉤其頷。別遣壯士引繩。未甚高而鉤已出腦矣。

其酷虐類若此。後為施州刺史得病。恍惚於夢中見前所殺之盜引二鬼來録之。至一殿下。殿上貴人如王者。責曰。彼為竊盜罪不應死。而汝淫刑殺之。為民父母者當如是乎。今當令汝反受其毒。命左右取鈎如其法鈎之。楚痛不勝。因叫號而寤。未幾頷下患瘡。潰爛喉穿而卒。

嘉言

(書)欲敗度。縱敗禮。以速戾于厥躬。○臣無有作福作威玉食。臣之有作福作威玉食。其害于而家。凶于而國。人用側頗僻。民用僭忒。○傲不可長。欲不可縱。志不可滿。樂不可極。○汰侈已甚。身之災也。○奢淫惱慢。鮮不夷戮。○墻隮而高。其崩必疾。○不脩德禮而専權驕恣。危亡可翹足而待。○本荒而用侈。則天不能使之富。養畧而妄動則天不能使之全。倍道而妄行。則天不能使之吉。○崇侈恣情敗德之本。○奢華無道。遂至滅亡。○驕奢則禍至。恐懼則福生。○飽肥甘。衣輕暖。不知節者損福。廣積聚。驕富貴不知止者殺身。

(釋)諍豪奢侈陵人傲物。如是寬對無量無邊。○起非法想。或意多亂想。觸

向乖法。所造罪業。無量無邊。○僭侈者。惡之大者也。

(通)富貴而驕。自遺其咎。○不知常妄作凶。○慾之不止。求之不已。奢僭由斯而起。○咎莫大於僭。小則亡身。大則殘家。○人生驕與侈。有始多無終。○驕奢自恣。長處地獄。○富貴而驕。是禍魁。○奢侈相尚。貪欲無厭。○盈不知止者。天地鬼神之所共讒也。○人若改常。不病即死。

感應

漢茂陵富人袁廣漢。藏鏹巨萬。家童八九百人。於北邙山下築園。東西四里。南北三里。激流注其內。構石為山。高十餘丈。連延數里。養白鸚鵡紫鴛鴦犛牛青兕。奇禽怪獸。委積其間。積沙為洲嶼。激水為波潮。其中置江鷗海鶴。孕雛產鷇。(音寇)延漫林池。奇樹異草。靡不具植。屋皆徘徊重屬。閣脩廊行之。移晷不能徧也。所親或以僭侈戒之。廣漢傲然不從。其家常祀太乙神。一夕假寐。忽見神告之曰。不即斂戢。且禍及。既覺。雖有悔心。終不能從。後竟為有司捕繫被誅。所居園山並沒入官。鳥獸草木。皆移植上林苑。

唐宰相王涯奢豪僭分。無與比擬。庭穿一井。合玉為欄。嚴其鎖鑰。天下寶

玉珍珠投置於中。汲其水供涯所飲。其他奢侈大率如此。後被誅死。三年後有周志者病死。次日復蘇。云至地獄。適見閻王。問王涯宰相僭侈事。舉家大小皆在。楚毒甚至。悉能言其肖貌。後涯家一乳媪聞之。往問焉。無不同者。始信其不誣。

唐張易之之母阿臧造七寶帳。金銀珠玉寶貝之類罔不畢萃。曠古以來未曾聞見。鋪象牙床。織犀角簟。鼲（胡昆切）貂之褥。蛩蟁（音蚊）之氈。汾晉之龍鬚臨河之鳳翮以為席。嘗邀故貧時隣媪同宴飲為樂。隣媪素崇道法。一夕忽夢道士告曰。阿臧母子僭侈奢傲。恣縱已極。天帝已命殛之。若宜遂遠絶。媪覺以語其子。不半歲易之被戮。阿臧没入官為婢而死。

唐宗楚客造一宅新成。皆是文栢。純貼沉香。和紅粉以泥壁。開門則香氣蓬勃。磨文石以為階砌及地。着吉莫韡者行則仰倒。太平公主就其宅觀之。嘆曰。看他行坐處。我等虛生浪死。楚客家畜一犬十餘年。一日忽戴楚客冠出為人立。楚客怒曰。畜類敢作妖。僭越犯分。即殺之。犬作人言曰。公亦作妖。僭越犯分。亦知見殺。未幾韋氏敗。累斬楚客。

廣元載造芸暉堂於私第芸暉香草名也出于闐國其香遍入潔白如玉入土不朽爛舂之為屑以塗其壁故號芸暉而更以沉檀為梁棟飾金銀為戶牖內設懸黎屏風紫綃帳其屏風本楊國忠之寶也其上次前代美女妓樂之形外以玳瑁水精押絡以真珠瑟瑟其精巧之妙非人工所及紫綃帳得於南海溪洞之帥首即鮫綃類也輕疎而薄如無所礙雖當凝寒風不能入盛夏則清涼自生其色隱隱忽不知其帳也謂載臥內有紫氣而服玩奢僭率皆擬於帝王家芸暉前有池悉以文石砌其岸中有蘋陽花亦類於白蘋其花紅而且大有如牡丹更有碧芙蓉香潔菡萏偉於常者載因暇日凭闌以觀忽聞歌聲清響若十四五女子唱焉其曲則玉樹後庭花也載驚異莫知所在及審聽之乃芙蓉中也俯而視之聞喘息之音載惡之遂剖其花一無所見即秘不令人說又有龍鬚紫拂色如爛椹可長三尺削水精以為柄刻紅玉以為環鈕或風雨晦冥臨流沾濕則光彩動搖奮然如怒置之於堂中夜則蚊蚋不敢近拂之為聲而雞犬牛馬無不驚逸若垂之於池潭則鱗甲之屬悉俯伏而至引水於空中即成

瀑布。長三五尺。未嘗輒斷。燒鴛肉薰之。則焞焞焉若生雲霧。後載被誅。未誅前數日。載夜坐堂中。聞窗外有歎息聲。言曰。一生恣意。窮奢極侈。既極則反。哀哉哀哉。載起視之。闃然無人。乃知為鬼。甚惡之。竟受禍。

唐有一官員山行。至孤絕處。見一酒店。因往買酒。一婦人先收酒錢入內。良久。方提酒出。其酒色紅如血。飲之甚美。欲再飲。婦人泣告曰。莫買也。妾在生時侈用無度。好酒無節。故今日受報。每有人買酒。即於妾身上醉出供之。其官員矍然趨出。行數里。逢人問之。曰。此無酒店。愈大怖。蓋陰司顯化以警世。

宋臨安府步軍郭氏女。嫁右軍使李脩武。乾道九年秋。以瘵疾死。經宿復甦。云。正昏憒中。為二人呼去。約行三十里。到一酒店。渴甚。喝二人求小憩買酒。既入。探篋中得數十錢。即有女子持酒出。色赤而氣腥。飲畢。問其故。曰。此陰府也。我以生前好奢侈。用物僭越犯分。及嗜酒太過。冥吏醉膏血以償之。適飲者是已。聞之甚恐懼。欲退。女子挽裙見留曰。既至此。豈宜一杯便去。前途惡境界甚多。徐當自見。乃強再飲。再行過一大橋。橋下有銅

虵鐵狗并罪人充塞。備受慘痛。少焉見宮殿一區。絶壯麗。簾前有判官指曰。更有四五日在。且押他回。遂過橋。二使推墮水邊。因寤。厭厭數日。忽下床履地。若無疾然。盡取衣服之屬。碎而嚼之無餘。頃刻而死。

宋臨安徐忠。因病忽生一犬尾。觀者驚異。忠謂妻子曰。我坐侈用財物。拋棄飲食之過。夢入城隍廟。令詣曹司供狀。自今勿得與人同食。惟舐糠耳。可急和糠來。既至。蹲踞而食。與犬無少異。其妻子為作浮圖佛像供養懺謝罪愆。至旬日方死。時紹興三十年五月也。

嘉言

(原) 暴得者必暴亡。○逆順之理。成敗可知。賊黨欺天。天所不福。○竊人之財。刑辟之所處。竊人之美。鬼神之所責。○攫金於市者。欲心勝而不知有所羞惡。求珠於淵者。利心專而不顧其溺死。

(釋) 劫盜之罪。墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。貧窮不得自在。○若有衆生偷竊常住財物穀米飲食衣服。乃至一物不與而取者。墮無間地獄。千萬億劫。求出無期。○今身劫剝人衣者。死墮寒氷地獄。○盗者不與取。劫竊

人財寶。死受六畜形。償其宿債負。○屠剗為務。而永壽百齡。盜竊居懷。而豐財巨億。一朝禍盈釁積。則便覆巢碎卵。長歸鬲子泥犂。華言地獄 永處無間地獄。○取非其有謂之盜。欲非其有謂之賊。

(道)盜天尊大道財物。或國王財物。或盜親眷鄉閭鄰里財物。孤貧老弱之物。皆履重罪。殃及九玄七祖。生遭惡疾。死入重泉。○寒氷雪山。痛心傷骨。以熱。劫盜之罪。○竊盜欺濫。則身佇點鉄。○堪嘆人心毒似蛇。誰知天眼轉如車。去年妄取東鄰物。今日還歸北舍家。○劫盜迫人於險。醫家棄人之危。其殺人同是為財。罪皆一也。

感應

唐壽州毛罕妻。興元元年產一子。名毛債。猪頭。象耳騾足。魚腮人身。既長。每以鐵杖自鞭其身。持篠幕金田掃地。謂人曰。夙因盜常住錢。今故掃地以償也。後越州雲門有讚之者曰。常住分文不可偷。日生萬倍恐難酬。猪頭騾脚分明見。佛地今生掃未休。

宋吉陽治在涪州。南浙黔江三十里。有像設古碑猶在。物業甚多。人莫敢

犯涪州裨將藺庭雍妹。因過化中。盜取常住物。因即迷路。數日之內身變為虎。其前足之上。銀纏金釧宛然猶存。每見鄉人。隔樹與語云。我盜化中之物。變身如此。求見其母。託人為言之。母畏之不敢往。虎來往谷外。經年漸去。

唐長安城西明寺。有鍾。寇亂之後。緇徒流離。閴其寺者數年。有貧民利其銅。就鎚鑿往竊鑿之。日獲一二斤。鬻於闤闠。如是者經年。人皆知之。官吏不禁。後其家忽失所在。市銅者亦訝其不來。後官欲徙其鍾於別寺。見鍾平墮在閣上。及仆之。見盜鍾者儼然抱鎚鑿坐於其間。即已乾枯矣。

唐并州有人。觧畫。曾陷北虜。突厥可汗遣畫佛像。此人時偷綵色。恐被搜獲。以紙裹塞鼻中。血出數斗。此人後為僧。貞觀中於山東住寺。漸患鼻瘡。三二年後鼻中生肉甚大如桃。膿血狼藉。酸疼不已。後詣僧靈巖懺悔亦不愈。十年始亡。

偽蜀金堂縣三學山開照寺。夜被群盜刼掠其貲財。罄盡。寺原有釋迦繡絲袈裟。為千載之異物也。賊首全取與其妻。拆而易之。夫妻當時手指節

人財寶。死受六畜形。償其宿債負。○屠剥為務。而永壽百齡。盜竊居懷。而豐則巨億。一朝禍盈釁積。則便覆巢碎卵。長歸離子泥犂。華言地獄永處無間地獄。○取非其有謂之盜。欲非其有謂之賊。

(道)盜天尊大道財物。或國王財物。或盜親眷鄉閭鄰里財物。孤貧老弱之物。皆履重罪。殃及九玄七祖。生遭惡疾。死入重泉。○寒氷雪山。痛心傷骨。以繫劫盜之罪。○竊盜欺濫。則身佇黥鉄。○堪嘆人心毒似蛇。誰知天眼轉如車。去年妄取東鄰物。今日還歸北舍家。○刼盜迫人於險。醫家棄人之危。其殺人同是為財。罪皆一也。

感應

唐壽州毛罕妻。興元元年產一子。名毛債。猪頭。象耳騾足。魚腮。人身。既長。每以鐵杖自鞭其身。持篠帚金田掃地。謂人曰。夙因盜常住錢。今故掃地以償也。後越州雲門有讚之者曰。常住分文不可偷。日生萬倍恐難酬。猪頭騾脚分明見。佛地今生掃未休。

宋吉陽治在涪州。南泝黔江三十里。有像設古碑猶在。物業甚多。人莫敢

犯涪州裨將藺庭雍妹。因過化中。盜取常住物。因即迷路。數日之內。身變為虎。其前足之上。銀纏金釧宛然猶存。每見鄉人。隔樹與語云。我盜化中之物。變身如此。求見其母。託人為言之。母畏之不敢往。虎來往谷外。經年漸去。

唐長安城西明寺。有鍾。寇亂之後。緇徒流離。閴其寺者數年。有貧民利其銅。就鎚鑿往竊鑿之。日獲一二斤。鬻於闤闠。如是者經年。人皆知之。官吏不禁。後其家忽失所在。市銅者亦訝其不來。後官欲徙其鍾於別寺。見鍾平墮在閣上。及仆之。見盜鍾者儼然抱鎚鑿坐於其間。即已乾枯矣。

唐并州有人解畫。曾陷北虜。突厥可汗遣畫佛像。此人時偷綵色。恐被搜獲。以紙裹塞鼻中。血出數斗。此人後為僧。貞觀中於山東住寺。漸患鼻瘡。三二年後。鼻中生肉甚大如桃。膿血狼藉。酸疼不已。後詣僧靈顗懺悔。亦不愈。十年始亡。

偽蜀金堂縣三學山開照寺。夜被群盜刼掠。其常住財。罄盡。寺原有釋迦繡絲袈裟。為千載之異物也。賊曹全取與其妻。拆而易之。夫妻當時手指節

節墮落。鬚髮俱墜。尋事敗戮于市。
宋沙門道志者。北多寶僧也。嘗爲衆僧知殿塔。自竊帳蓋等寶飾。所取甚多。後遂偷像眉間珠相。既而開穿壇壁。若外盜者。故僧衆不能覺也。積旬餘而得病。便見異人以戈矛刺之。時來時去。輒驚叫。應聲流血。初猶日中一兩如此。其後疾甚。刺者稍數。傷痍徧體。呻呼不能聲。同寺僧衆頗疑其有罪。欲爲懺謝。始問猶諱而不言。將盡二三日。乃具自陳列。泣涕請救曰。吾愚悖不通。謂無幽塗。失意作罪。招此苦酷。生受楚拷。死嬰刀鑊。已糜之身。唯垂哀恕。今無復餘物。唯衣被氈履。或足充一會。并頻請願具爲懺悔者。偷像珠有二枚。一枚已屬嫗人。不可復得。一以質錢。在陳照家。今可贖取。道志既死。諸僧合集。贖得相珠。并設齋懺。初工人復相珠時。展轉迴趣。終不安合。衆僧復爲禮拜燒香。乃得著焉。年餘。同學等於昏夜閒闇空中有語。詳聽。即道志聲也。自說云。自死以來。備嬰痛毒。方累年劫。未有出期。賴蒙衆僧哀憐救護。贖像相珠。故苦酷之中。時有間息。感恩無已。故暫來稱謝。言此而已。聞其語時。腥腐臭氣猶甚。言終之後。久乃稍歇。

宋元嘉年中。東海贛榆人唐文伯弟好蒲博。家資都盡。村中有寺。經過人或以錢上佛。弟屢竊取。後病癩。卜者云。祟由盜佛錢。父怒曰。佛是何人。乃令我兒致此。吾當試更虜奪。若復能病。奇也。前縣令何欣之婦。上織成寶蓋帶四條。乃盜取之以為腰帶。不盈百日。復得惡病。發瘡之始。起腰帶處四路流膿。如帶之狀。

梁人崔平業善弓馬。為武士監軍。一生以偷佛像鎔銅為業。賣銅以供酒肉。心無慚懼。年五十。妻子兄弟並亡。平業忽兩手皆癈。飢寒而死。

梁時有王鎮惡者。頗聰明而無善心。出言多所非毀。亦為時人所嫌輕慢佛法。見僧必侮誚。後以鼓鑄為業。時鹿溪寺僧法瑞。寄銅鍾一口於其鄰舍。未取之間。鎮惡盜以鑄錢。後與法瑞對誓。經年重病。而舌彎縮。口不得言。既知負誓。乃舍資鑄鍾贖罪。至死口不得言。

宋僧義孚。青社人。解琴阮。寓於江陵龍興寺。行止詭譎。寺主優容之。俾齎錢帛詣四川寫藏經。或有人偷竊。社戶所造藏經出貨。義孚以廉價贖之。其羡財遂為所有。一旦發覺。賣經者斃於枯木。此僧雖免罪。未久得疾。兩

唇反引。有似驢口。其熱痛不可忍也。人皆畏見。苦楚備極而死。同寺有數輩販鬻經像。懼而捨財修功德。以義子為鑒戒。

宋寶積行者居台州仙居縣寶積寺。雖小剎。而從來規矩整嚴。紹興中。僧圓悟主寺事。園人陳甲常種蔬菜來鬻。直堂行者慶修竊其一畦。陳妻王氏知之。而不克與競。但仰空詛云。我所失菜直一千二百錢。教你做畜生還我。巳而慶修病傷寒。因自汗失音。困乏欲絕。人問所苦。不能言。唯墮淚而巳。寮衆以粥飲彊灌之。奄奄幾一歲。忽矍然而起。語人曰。向來實不合取陳家菜。遭被設誓。憶昨病瘖時。見黃山公人來云。王大伯叫汝。即以黑衣加我體。大伯者。王氏兄也。遂被驅入其舍。後先有七八人在彼矣。約月餘。復獨牽我至陳園。頋視自身。乃成一豬。窘急思歸。而為縶縛。且以糟食餵飼我。數月後。肌膚充腯。持貨于張屠。正得錢千二百。屠施刀欲刺喉下。痛不可忍。大叫一聲。欻如夢覺。自是疾瘳。

宋隗六。鄱陽小民。居城北五里。家甚貧。為人傭作。淳熙十年夏。與同里史五乘夜入紫氏家盜牛。隗適先至。以短槍刺牛死。紫覺之。持杖來闌外。隗

即逃去。史五續至。遂遭痛箠。歸舍數日而殂。其妻以夫因盜而遇害。不敢聞於官。隗之過無復有知者。自以為得計。歷一歲。隗六毋病亡。經夕復生。語其子曰。汝向來同史五謀祟氏牛。史死而汝脫。雖人間不敗露。而陰府須汝對證。汝不可免矣。言畢奄然。又三日隗死。

宋文潞公出判臨安。一日到奔牛堰。堰卒作人言。稱潞公名曰。我與文彥博二十年同僚。今日何面目見之。守堰卒具以稟公。公令牽至。其牛遂倒垂頭下淚。鞭撻不起。潞公曰。此人平生好盜官錢。今日果有此報。乃令宅庫支錢二十千與買料。蓋公盛德。不欲言其姓名。

宋潤州一監征。與務胥盜官錢。皆藏之胥家。約曰。官滿分以與我。胥偽諾之。既代去。卒不與一錢。監征不敢索。悒悒渡揚子江。竟死於維揚。胥得全賄遂富。告歸治田宅。是年妻孕。如見監征褰帷而入。即誕子。甚慧。長喜讀書。胥使之就學。二十歲登第。胥大喜。盡鬻其產。挈家隨其子至京師。其子調官南下。其貲漸已匱乏。至中途子病。罄所餘召醫。及維揚而死。未死之夕。胥夢監征出舟登岸去。自是胥無所歸。悒悒旅寓。貧窘無聊而死。

宋時有富室智全禮、仲春脩祀。一室盡醉。暴客王才者約其徒三人謀劫之。是夜未央。推戶直入。縛全禮男女良賤九人置於別室。唯全禮之妻與二女共縶之。既取其貲、將亂之。全禮之妻惶懼乞憐。幼女舜華年十五。與其姐舜英抱母而泣。才欲逼之。華罵曰。餓賊犯吾家。張神君未知汝也。語畢。其家司命竈瑄與智之祖禰告急于梓潼帝君。帝君乃遺功曹輔興領陰兵百人治之。縛全禮以下。繩皆自解。盡執其賊。翌日告于里正。聞于郡。悉誅之。

昔天竺有僧。養一牸牛。日得三升乳。有一人乞乳。牛曰。我前身為奴偷法食。今生以乳償之。所給有限。不可分外得也。

宋泉之士人有陳芳者。與東庭觀一道士相善。陳一日夢入官府。見庭中閱囚。有吏大聲曰。追到泉州道士。陳視之。乃東庭觀所相善者。又一吏旁持文牘一卷。授道士使讀之。陳不曉其語。獨聞一事。云某年某月某日盜取常住穀若干斛釀酒。頃之讀徹。吏問曰。是乎。道士辭服。遂取所讀文書包裹之。自項至踵皆徧。推仆于地。一再轉。化為大水牛。陳驚悟。訪其道士

正以是夕死。

唐定州安嘉縣人王珎。能金銀作。曾與寺家造功德。得絹五百疋。有同作人私費十疋。王珎不知。此人死後。王家有禮事。買羊未殺。間其羊頻跪。無數。珎已恠之。夜繫于柱。珎將寢。有人扣房門甚急。看之無所見。珎復卧。又聞。起看還無所見。恠之。遂開門卧。未睡。見一人云。昔日與公同作功德。偷十疋絹私用。公竟不知。今已作羊。公將殺之。因叩頭乞命。再三懇苦。言訖。出房門即變作羊。王珎妹於別所見此人叩頭。一如珎所見。遂放羊作長生。珎及妹家即斷肉食。

宋景定辛酉。俞杜澗知臨江軍。因大水。人病涉。嘗聞江東界有一渡。水漲舟覆。溺死十八人。梢子亦沉死。俞公善行法。差一卒持神符及官牒追江神來。卒畏譴責。力懇于水濱。忽一白衣老人出云。你且去。我明日自到官。卒歸報。至日。俞公坐廳等候。近晚。但覺冷風一陣拂人。見一人厖眉皓首。身着白。云十八人死者。前世曾結黨為強賊殺人。以一日聚死于水。俞公曰。梢子又何辜。老人曰。此人正是賊首也。今公但知陽間事。不知陰府事

皆註定。並無差錯。

宋嘉興奉賢鄉民王三妻阿徐。乾道元年初夏死。經夕復生。言方病困時。見兩箇公人把文符追我。云喚汝對事。我云。尋常家務。自係丈夫與兒子管幹。我無所預。何故來追。公人曰。須要你去。不覺隨出門行一遥陰慘。不見天日。約十數里。到官府。往來憧憧喧閙。兩人止我于外。先入寫押到狀。然後驅至庭下。四面垂簾。別一吏在前立。問云。汝何故强占卑幼財産。我荅言平日不曾干預家事。喫素念佛已三十來年。只記得阿伯王大。與丈夫王三均分祖業。伯後去大聖寺出家做行者。其一分田園。是伯兒子王八。典與魏塘鎮孫家。將錢賭博。非理用過。只剩得屋基。却是阿徐請佃累年後伯死。王八出外未歸。夫王三為焚化抛骨。再將屋基還王八造屋。除外即無强占。聽得簾裏傳聲。押王大出對。便有一帶枷罪人階下立。乃伯也。伯向我說。我久在陰府。不知陽間事子細。所以兩次理會。今既分曉。吏不須争。我問伯何事受苦如此。曰。我做行者時。將緣化施主修造鐘樓錢竊取入已。又每日盜打回齋飯歸家。所以受罪未脱。對訖。我乞放回。簾内

云到這裏既對理明白亦須考其平生善惡見一吏人將簿籍至捺看言此人頗有善功且壽數未盡遂放還

昔有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故爾目連答言汝前世時與衆僧作餅盜取二番挾兩腋底故受此苦

昔一衆生有一鐵丸從身上入從身下出乘虛而行苦痛難忍目連問佛此等何罪令受此苦佛答目連此人往昔作沙彌子盜衆園中果子七枚死入地獄受無量苦餘業未盡故獲斯罪

昔有一鬼問目連言我一生來常吞熱鐵丸何罪所致目連答言汝為人時作沙彌子取清淨水作石蜜漿石蜜堅大汝起盜心打取少許大衆未飲汝盜一口以是因緣故獲斯罪此是華報果在地獄

隋大業八年宜州城東南四十餘里有姓皇甫者居家兄弟四人大兄小弟並皆勤事生業仁慈忠孝其第二弟名遷交遊惡友不事生活一日母在堂內取六十錢欲令市買且置床上母向舍後遷從外來入堂左右顧視不見人便偷錢將出私用母還覓錢不得不知此兒將去遂合家鞭打

大小皆怨。後年還亡。托胎本家母猪腹中。經由三五月。産一㹠子。至兩歲。
八月社至。賣與遠村社家。得錢六百文。社官將去。至夜遷婦方睡。夢猪以
鼻觸之。乃言曰。我是汝夫。為取婆六十錢。枉及合家。浪受苦拷。我作猪十
倍陪償。今賣與社家。社家縳我欲殺。汝是我婦。有何怨不語男女贖我婦
初夢仍未之信。後復眠。又夢猪以鼻觸之。婦驚著衣向堂上報姑。姑已起坐。言
亦同夢見。次早令兒及還兄并持鈔一千二百文。求贖其猪。母云。社官儻
不肯放。宜倍與價。恐天明將殺。馳騎急去。去舍三十里。兒既至彼。不云已
親。恐辱家門。但云不須殺。今欲贖猪。社家不肯。吾今祭社時至。猪不與君。
再三慇懃不放。兄兒以時迫。恐殺之。私憑一有識人。具述其實。後始贖得。
既得猪已。驅向野田。兄語猪云。汝審是我弟。汝可急前還家。兒復語猪審
是我爹亦宜自前還。猪聞此語。馳走在前還。舍後經多時。鄉親並知。兒女
耻之。比隣相嫌者並以猪譏罵。兒女私報猪云。爺今不善。受此猪身。男女
出頭不得。爺生平與徐賢者交厚。爺向徐家。兒女送食往彼供爺。猪聞此
語。歷涙馳走向徐家。徐家離舍四十里。至大業十一年。內猪於徐家卒。信

知業報。不問親踈。

唐汾州啓福寺主惠澄。染患。牛吼而終。寺僧長寧夜見澄來。形色顦顇。云爲盜用三寶物受苦難。言諸罪差輕。惟盜用伽藍物爲至重。願賜救濟。寧即爲誦經懺罪。月餘復來云。承利益。已得息苦。别居一處。但未知得脫之日耳。

元。僧宗輝。東濵黄巖人。義方右丞妻。乃其母也。倚勢恃强。蔑裂先輩。靈石寺蓮一舟者得法於龍翔笑隱。受宣政院檄住持本寺。宗輝攘居之。又占鴻福安國兩刹。一身任三處住持事。其常住財盡盜入已。恣意為非。一夕醉酒睡起。眼見靈石伽藍神令鬼卒扼其頸。以膝築腰。使其跪而亂杖捶之。且呼自名云。宗輝此回不敢盜常住物也。神幸宥我。如是三年始卒。

隋開皇初。冀州外邑中有小兒。年十三。常盜鄰人雞卵。燒煨食之。後朝村人未起。聞外有人扣門。呼此兒聲。父令兒出應之。見一人云。官喚汝兒。曰喚我役者入取衣粮。使者曰。不須也。因引兒出村南。舊是桑田。耕訖未下種。忽見道右有一小城。四面門樓。丹素甚嚴。兒怪曰。何時有此城。使者呵

之勿使言因至城北門。令小兒前入。小兒入闉城門忽閉。不見一人。唯是空城。地皆熱灰碎火。深纔沒踝。小兒忽呼叫。走趣南門。垂至即閉。又走趣東西。亦皆如是。未到則閉。既至便闔。時村人出田採桑男女甚衆。皆見此兒在耕田中。口似兒啼聲。四方馳走。皆相謂曰。此兒狂耶。旦来如此遊戲不息。至日食時。採桑者皆歸。兒父問曰。見吾兒不。桑人荅曰。汝兒在村南走戲。喚不肯来。父出村外。遥見兒走。大呼其名一聲。便往。城灰忽然不見。見父而倒。號泣言之。視其足半脛已上。血肉燋乾。其膝已下烘爛如炙。抱歸養療。髀已上肉如故。膝已下遂為枯骨。隣里聞之。競来問由。荅見如前。諸人看其走處。足跡通利。了無灰火。良因盜卵之罪。以至如此。

宋。福建有宦家子。專為盜。父痛責不改。徐詰之。乃云。盜豈願為。但每夜有男子来相援。不得已從之。父曰。今夜若来。當告我。遂備弩矢待之。夜分男子果来門外。兒指父。父果見其人。決弩射之。却中其兒胷。須臾而死。亦其兒為盜之報

隋開皇十六年。齊州靈巖寺釋道相暴亡。至冥府遇勢至菩薩。引觀僧獄

有榜云衆僧遺法迴向京師請靈巖寺額將絹百疋驢兩頭至京逢通事舍人爲靈巖檀越奏請得額不費一錢迴自思此額因我而得應銷三十疋絹乃市絲布香藥等物私用入已當入梁壓地獄迴聞即首服陪還又一牓云人盜僧林杏樹截作梳材寺僧道郭拾得殘木一截仍堪作梳直八十錢當墮火燒地獄郭聞說即時承還又牓云沙彌道弘爲衆作餛飩先盜食一鉢當墮鐵丸地獄弘數年口瘡乃爲衆設一供如此三十餘人道相七日内十三度死見菩薩指示爲盜罪相以語諸人即各陪償獄牓隨滅

隋大業二年相州沙門道明亡同房僧玄緒暮行野間忽見伽藍往投之遇道明不異平生引緒至房緒私怪之至後夜道明起謂緒曰此非常處謹莫過堂去緒潜住見維那唱施粥皆作血色行粥徧諸僧擧身火燃如一食久維那打静無復苦相緒懼還所止道明至緒問之荅曰此是地獄吾爲盜取僧一束紫藂染忘不陪償當一年受罪褰衣見膝下並焦黑因曰公幸爲我買紫百束陪還常住并寫法華經一部可得免苦緒許之歸

寺依言為辦。重往尋寺。竟無所見。

唐高宗顯慶五年。西京勝光寺沙門孝贊。親姻往來數。以寺果啖之。未幾得嘔血之疾。自云每疾作。見赤衣使者將往黑林中。大風吹散肢節。頃之又引向臺觀上。一人儀容可畏。厲聲責之曰。何得盜寺家果飼爾親姻。言已而失。贊怖懼。即計直償衆僧。月餘乃免。終嘔血疾不愈。

齊僧弘明。見一小兒來聽明誦經。明曰。汝是何人。荅曰。昔是此寺沙彌。曾盜帳下食。今為鬼墮圊中。聞上人道業。故來聽經。願助方便。使免斯累也。明即說法勸化。領解方隱。

唐廣德初。臨海縣賊袁晁寇永嘉。船遇風。東漂數千里。遙望一山青翠。有城壁。迴柂就泊。因見精舍。瑠璃為瓦。瑇瑁為墻。既入房廊。不見人。唯有胡倭(烏和切)子二十餘枚。器物是黃金。衾茵皆重錦。又有金城。碎金成堆。賊乃競取其物。忽見婦人從金城出。長六七尺。巾衣錦繡。上服紫綃羅裙。謂賊曰。汝非袁晁黨耶。何於此器物輒敢取之。迴視倭子。汝謂此為狗。非也。是龍耳。汝等所將之物。但恐諸龍蓄怒。前引汝船。死在須臾。宜速還之。賊等

各還其物因問此何處婦人曰。此是鏡湖山慈心仙人脩道處。汝等無故作賊。不出十日。當有大禍。賊因乞便風還海岸。婦人迴頭處分。俄而風起群賊揚帆復至。臨海泊船。上沙塗不得下。爲官軍格死。唯婦女六七人獲存。

昔南岳真人赤松子曰。昔有趙成子者。學仙之士也。受吾鍊生五臟上經乃案而爲之。此人還入太陰。求改貌化形。當是時自放死於玄丘山石室之下。即死尸一人也。死五六年後。有他人山行。見此尸在石室中。肉朽骨在。又見腹中五臟自生。又香而不爛如故。以液血纏裹。五色之華瑩然於内。紫胞結絡交纏於外。彼人乃嘆曰。昔聞五臟可養以至不朽者。今見其人矣。此子將有道而不終。因手披死尸五臟之内。臟中各見有一白石子在焉。彼人又曰。使汝五臟不朽者。必此五石也。子已失道。可以相與。因探取而仰吞石。石皆以入喉也。彼人别去十餘年。而成子之尸當生。當生之時。彼人先服石子。即日皆飛從口出。如飛蟬之狀。逕還死尸之臟。因此成子已改形而起矣。彼人怖於石飛。心震意惕。後日故入此山尋視死尸之

狀彼人既到石室之前方見成子奮髮偃據洞嘯靈谷面有玉光玄髮鬒澤指點虛無神氣眇邈於是彼人惶震累息匍匐於巖岫之間林藪之側成子來呵而問之子何人哉汝乃忽見成子前有五老公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠足蹈空虛並切齒而獻言於成子曰昔盜吞先生五臟之寶石者今見癩面人也言畢彼人面上即生惡瘡亦有禁而失言狼狽而歸比及達家癩瘡已匝於一門之大小夫得道之士而蹔遊太陰者太一守尸三魂營胃七魄衛肉胎靈錄氣非不欲掩惡人之心性閉凶愚之耳目也直欲觀靈驗於八方示真威以派赫耳況加吞五帝之神石靈公之精英欲盜服以延壽竊濫以希長生不可與也不可聞也南岳真人故復書而記之以袪盜濫之凶心

唐杭州餘杭上清觀田畝沃壤常住豐實住持道流姦贓競隱欺以私於已雖教門鈐轄官中舉明必廣費金帛以請託於局吏賄貨既行多覆藏其罪掩蔽其惡由是州吏縣曹相知罔冒積弊久矣殿宇摧殘香燈寖絕遊客經過畧無投足之所有識者為之寒心嫉惡者為之扼腕固有日矣

會昌中。隣家產兒五六輩。皆形骸不具。瘖聾蹇躄。數歲有白尊師自金華山至。駐留旬日。住持道流因話其事。尊師促令名之。既至。愍然曰。汝何得作此重業。犯負大道。致茲考責耶。謂觀中諸道流曰。此奴婢輩皆是此觀前輩道流。隱欺常住。恣為罪業。不唯祇受此報。方欲更履諸苦。未有解免之期。即次第呼其昔日姓名。一一問之。數輩亦似曉悟先身之罪。啼號嗚咽。悶絕於地。尊師令其家各備香油。為之焚香懺謝。求乞赦宥。常住亦為辦齋食供養。如是三日。尊師冥心靜定。經宿方起曰。太上有明科。常住法物。供養三寶。傳於無窮之世。固不可輒有隱盜侵欺之者。罪及七世。生受荼毒。死履諸苦。或為賤人畜類。以償昔債。雖三元八節天地肆赦。此罪不在可赦之例。吾以愍物之故。適為冒禁上干天府。此輩已得止此一報。即生身得於善處矣。三旬之後。相次有應。此後主持者當為鑒戒。勿履此轍也。月餘瘖聾者相續而死。惟躄者是稍能履。十餘年後。卒復如常。白尊師言。此奴罪名稍輕。即當赦免。此奴免之日。諸輩皆釋其幽牢。後果如其言。以此奴卒復能行。為冥中赦宥之期爾。

唐雍州萬年縣閻村即灞渭之間也。有婦女謝氏適同縣元氏有女適迴龍村人來阿照。謝氏永徽末亡。龍朔元年八月託夢於來氏女曰我為生時酤酒小作升方取價太多量酒復少今坐此罪於北山下人家為牛近被賣與法界寺夏侯師今將我向城南耕稻田非常辛苦及寤其女涕泣為阿照言之至二年正月有法界寺尼至阿照村女乃問尼尼報云有夏侯師是實女即就寺訪之云近於北山下買得一牛見在城南耕地其女涕泣求請寺尼乃遣人送其女就之此牛平常唯一人禁制若遇餘人必陸梁觝觸見其女至乃舐其遍體又流淚焉。女即就夏侯師贖之乃隨其女去。後在來家養飼女常呼為阿孃承奉不闕京師王侯妃媵多令召視競施錢帛。

宋紹聖中司戶王良孺死而復甦言至陰府見壁間掛斗懸秤良孺問冥吏曰。此將何用吏曰。低昂銖兩以與人。巨細斂合以規利者皆得罪於此良孺得生後十日。而族子之用巨秤者其夢如良孺所見遂折秤不用。

元瑞州新昌縣李九郎者。以不義致富至元年間一夕大雷電繞其屋次

早失其平日所用之斗。後得之於壜中。併秤在焉。衆怪壜口如許大。乃能入斗其中。蓋其家斗秤不公平。天故警之。

宋。廣東馮孟祥。有田數十頃。常年發糶。用三六九日。先一日交錢。記簿給照憑。孟祥死。其子貪虐。造一雙底斛。空其下數寸。併作一日發糶。兩斛迭用。忽忙中人莫能測。次年發糶。先一日。雷電繞其居。明日發糶畢。雙底斛無内底。斛加大焉。視之。乃木屑續成也。馮有怒怨辭。迅雷震之。眼凸口裂。腹脹如甕。須臾吐血。繼以木屑。乃斛板也。吐訖而斃。

元。瑞州胡宣甫。斗斛不平。忽有雷火偏室。亟拜謝許醮。失其斗斛。竟不可得。胡泯其事。里人無知者。遂密往撫州道觀酬醮。值虔州楊希君亦在酬醮。亦同是日。雷火焚其糶米簿及斗斛。亦不欲人知。故稍遠至是觀也。醮畢。二人皆出門即死。

宋。藝林有謝秀林者。衣冠後也。善以術籠人。上下頗愛之。於田井間為駔儈事。每以小量輕權出貸與人。必用大器巨秤責償。自喜其得計。行之踰一日也。人往往不覺。一旦從以僕。其手自提升斗諸誑具。將入林野。才出

城東門術數里即雷雨驟興有黑雲追逐及霹靂一聲而謝秀林震死矣
屢瘞則屢為雷所發俟其肉潰散乃焚焉腹中得一雷楔也世人昧錐刀
間一不顧義理至為鬼所讎猶多不戒且甘於此何哉
唐蜀郡土薄水淺民生其間率多慧黠有智數多機變巧於求利閭閻之
徒雖一錢物皆有贋偽東郭人黎永正本工輪輿厭其作重而貨遲乃改
業治斗桶尋又治權衡踰年尺有以深斗重秤而為嚅者倍取其直而與
之甚欲減勺為升減合為斗省銖為兩省兩為斤者亦如之永正又能作
空中接絲之秤折底隆梁之斗小民不顧報應者以為便日用往往求之
一日司察神糾奏有旨以為用之者固非而作之者尤甚得所在神祇陽
警而陰理之梓潼帝君乃遣里域神毀彦曼撻永正雖悟未悔既以聲名
漸彰求者愈衆貪其工直夜以繼日使其目力昏暗以致矇瞽年方四十
妻棄而他之二子生而亦盲又以久業於此不欲頓廢既已失明別無生
理乃至以手為目揣摩廣狹臆度長短鋸斧釘鎖冒險施用左右五指朝
傷暮殘膿血甫乾肌膚未平尋復被害指節零落不能執持行哭於市人

既識之。皆無卹者。饑寒切體始此者三年而死。二子相繼以殞。

陳後主時。市中震殺一人。背有字曰[illegible]得道者李居正識之。乃秤斗輕重四字。

昔有一餓鬼言。我有鐵丸。極大如甕。行時擔著肩上。住則坐上。進止患苦。何因故爾。目連答言。汝前世時作市令。常以輕秤小斗與。重秤大斗取。常欲得大利於己。侵剋餘人。故受此報。

昔杭州王用光家資百萬。置大小二斗。大小二秤。較量出入。欺罔侵奪。以致富。頃未及十年。遭禍被刑。家財破散。子孫作丐。

唐秦萬者。廬州巢縣人也。家富。開米麪縑帛之肆。常用長尺大斗以買。短尺小斗以賣。雖良友勸之。終不改悔。元和四年五月身死。冥司考責。乃罰為大蛇。身長丈餘。無目。在山林中被諸小蟲日夜嗜食。疼痛苦楚。無休歇時。託夢與其子具說此苦。云汝明日於南山二十里林間看我。與少水喫。廣造功德。其子夢覺語之。一家悲歎。坐以待旦。及明。徑至城南林中。果見大蛇無目。被衆蟲嗜食。鱗甲血流。異常腥穢。一家見之號泣。以水於盆飲

之飲水欣喜。舉身蟠屈。若有所告。其子廣求救護。歷問於人。紫極宮道士霍太清曰。可脩黃籙道場。三日懺悔。必可濟拔。其子即於宮中脩齋三日三夜。至第二日。見一大蛇在道場中香案之下。與林中蛇大小無異。忽復不見。是夜妻夢見萬著白衣。坐紫雲中。謂其妻曰。深媿脩此道場。已蒙天符釋放。前罪併盡。令便生天上。更可捨三千貫錢。大脩道門功德。以救貧病。自此子孫不得輕秤小斗。短尺狹度。欺於平人。受無眼衆毒之報。此事顯然。如影隨形爾。非黃籙大齋懺拔。上達天宮。太上有勅。天符放赦。此罪萬劫不可赦除。吾有金裝割爪刀子。留以為驗。夢覺果得此刀。乃是棺中隨殮之物。却往林中。不復見大蛇矣。

昔有衆生。常在雪山。寒風所吹。皮肉剝裂。求死不得。求生不得。苦毒萬端不可堪忍。何罪所致。佛言。以前世時。橫道作賊。剝奪人衣。以自資養。冬月隆寒。裸他凍死。剝剝牛羊。苦痛難忍。以是因緣。故獲斯罪。

大明仁孝皇后勸善書卷之十六